

دكتور
نحاص محمد الغنيمي

محاضر
ودوره في الفكر الإسلامي المعاصر

الطبعة الاولى

١٩٨٧

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

اهداءات ۲۰۰۱
ا.د. احمد ابو زيد
انثروپولوجي

دكتور
نحاص محمد الغنيم

أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
فرع البنات - جامعة الأزهر
القاهرة

فصل سيدنا ودوره في الفكر الإسلامي المعاصر

الطبعة الأولى

١٩٨٧

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

مستل من مجلة الزهراء
كلية الدراسات الاسلامية والعربية
للبنات جامعة الأزهر

حقوق الطبع محفوظة

العدد الخامس - جمادى الآخرة ١٤٠٧ هـ / يناير ١٩٨٧ م

رقم الايداع ٦١١٥

دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع
٩٩ شارع الباب الأخضر ميدان سيدنا الحسين
ص ٠ ب ٦١ هليوبوليس

تمهيد

البحث الحالي كتب ، بادیء ذی بدء ، للمتخصصين في الدراسات الإسلامية العقيدية • ولكن ذلك لا يمنع أن يشارك في ذلك بنصيب جمهور القراء المثقف من غير المتخصصين ، لأن موضوع البحث له إطلالات متعددة ، وانظار شتى ، حتى في مجال الأديان ، وهو المجال الذي حظى بنصيب الأسد في بحثنا هذا •

وفكر محمد أسد ، يمثل تجربة فريدة في عالم الوجدان والروح والعقل ، ينبغي أن يعيها أبناء الاسلام جميعا خاصة من يطلق عليهم محمد أسد اسم (المتفكرين) وهم الذين تشربوا تراث الغرب ، ، فكرا وروحا ، فزهدوا في تراثهم الاسلامي الأصيل ، على غير أساس • وإذا كان للاسلام فكره الواسع الجنبات ، الذي شمل كل ناحية من نواحي الحياة ، فعالج امراضها واسقامها ، فان تجاهل هذا المورد العذب ، والتفكر له جريمة بشعة في حق هذا الفكر ، وفي حق الانسانية، خاصة العصر الحالي •

وفي تجربة محمد أسد هذه : نراه يدعونا لمشاركته في تجربته ، وفي أنظاره حول الدين عموما ، والديانات السماوية الثلاث بصفة خاصة : اليهودية ، والنصرانية ، والاسلام ، وأسباب كراهية الغرب للاسلام ، ونتائج هذه الكراهية • وتقليد المسلمين للغربيين في نظم التعليم وطرق الحياة ، وخطورة ذلك ، وعلاجه • كل ذلك ناقشه محمد أسد في عرضه عبر رحلة حياته في البحث عن الذات • وهذا البحث اسهام متواضع في التعريف بهذه الشخصية وبفكرها ، في محاولة لإبراز دوره في الفكر الاسلامي المعاصر • وبالله تعالى التوفيق •

دكتور

نجاح محمود الفنيمي

مقدمة

رسالة الاسلام ، خاتم رسالات السماء ، الى البشرية جمعاء ،
صالحة لكل زمان ومكان ، وهى تحوى مقتضيات هذه الصلاحية ، قوامها
أسمى ما عرفت البشرية من مبادئ وقيم ، على جميع المستويات ،
والمجالات سواء فى الجانب الدينى العقدى ، أو فى الجانب الاخلاقى
المفرد والجماعة ، أو فى الجانب الاقتصادى والسياسى ، وباختصار فى
جميع المجالات والأنشطة التى عرفت البشرية ، فى تاريخها الطويل ، على
مر العصور والأزمان ، الى آخر الزمان •

وهذا السمو والتكامل فى مبادئ الاسلام وتعاليمه ، جذبه الى
ملايين البشر ، منذ ظهوره حتى الآن • وأصبح مألوفاً فى الوقت الحاضر ،
أن نسمع بين الحين والحين عن اعتناق شخصيات كبرى ، من الشرق أو
الغرب ، الاسلام انبهاراً بجاذبية تعاليمه ومبادئه ، منهم : اللورد هيدلى
الانجليزى ، رينيه جينوه ، الذى تسمى باسم (عبد الواحد يحيى) ،
الفونس اتيين دينيه الذى تسمى باسم (ناصر الدين دينيه) ، (١)

(١) انظر الدراسة المختصرة التى قام بها الامام الأكبر الدكتور
عبد الحليم محمود عن هذه الشخصيات فى كتابه : أوروبا والاسلام ، ص ٦٧
وما بعدها ، القاهرة ١٩٧٩ •

وكذلك روجيه جارودي ، وليوبولد فايس الذى اشتهر باسم (محمد أسد) • ولا شك أن لكل واحد من هذه السلسلة من الشخصيات الغربية الكبرى قصة يحكيها عن كيفية انجذاب نفسه الى جوهر الاسلام ، فلبت نداءه ، وهجرت ماضيها الوثنى ، لتعيش حاضرها المعاصر ، ومستقبلها ، في رحاب الاسلام • واذ كنا نرى أن محمد أسد له ثقل خاص ، من حيث الدور المزدوج الذى اسهم به في كل من الفكر الاسلامى المعاصر ، وكذلك الفكر الدينى الغربى المعاصر — فاننا نخصه بالبحث الحالى ، للتعريف به ، والقاء الضوء على أفكاره ، وعلى دوره في الفكر الاسلامى المعاصر •

ومحمد أسد ليس شخصية عادية ، بأى مقياس من المقاييس : فهو أوروبى في نشأته ، وفي تعليمه ، وفي ثقافته وفي نضجه الفكرى • • وقد درس علوم عصره ، كما شارك في بيئته العامة والخاصة ، كيهودى أوروبى ، ودرس الفنون وعلم النفس والفلسفة والتاريخ ، والعلوم النظرية في الغرب عموما • كما قد مارس مهنا فكرية وفنية عديدة ، ليس من أقلها الصحافة ، وكتابة السيناريو • ولا شك أن ذلك أضاف الى خبرات محمد أسد وشخصيته الفكرية والفلسفية الشيء الكثير •

وهذه الخبرات والملكات التى اكتسبها محمد أسد في بيئته الأوروبية العامة والخاصة ، صاحبته في رحلته الى الشرق ، وفي تنقلاته بين ربوع بلاد المشرق الاسلامى ، وفي تأملاته وإنظاره في الاسلام والمسلمين • ورغم انبهار محمد أسد بما رآه في الشرق عموما ، وفي الاسلام والمسلمين بصفة خاصة ، فقد ظل مسيطرا على اتزانة الفكرى واللغوى ، بحيث أنه نجح ليس فحسب في اشراكنا معه — نحن أبناء الاسلام — في هذا الانبهار ، وانما كذلك في اقناعنا بمبررات هذا الانبهار • وقد أعانه على ذلك كثيرا : نفاذ بصيرته ، وحضور بديهته ، ولما حية فكره ، وسيطرته التامة على أساليب البيان ، بحيث أن القارئ لمؤلفات محمد أسد ، سواء في لغتها الأصلية ، أو في ترجماتها الى العربية ، لا يملك الا أن يترك نفسه طوعا ، للمؤلف ، يقوده حيث يشاء •

وعلينا أن ننبه ، بادية ذي بدء الى ما ينبغي أن ننتبه اليه في فكر محمد أسد : لقد قدم لنا عرضا دقيقا للحضارة الغربية المعاصرة ، باعتباره ابن من ابنائها ، الذين عاشوا فيها وخبروها جيدا ، مبينا ما فيها من ايجابيات ، وهو قليل ، وما فيها من سلبيات ، وهو جم غفير . وقد تتبع جذور كثير من هذه السلبيات الى بداياتها التاريخية الأولى ، في تاريخ الغرب الأوروبي — كما سنراه فيما بعد في تتبعه لمبدأ المنفعة المادية في الغرب الحديث الى أصوله في الحضارة الرومانية القديمة ، وكذلك مبدأ العنصرية العرقية ، وغيرها . كما سلط اضواء فكره على الدين عموما ، والديانات الثلاث الكبرى : اليهودية ، والنصرانية ، والاسلام خصوصا . ورفض اليهودية والنصرانية كما رفض الغرب ، وقدم مبررات رفضه ، وهي مبررات مقنعة . وقدم لنا عرضا جميلا للاسلام ، حسب مراحل اكتشافه له ، الى أن وصل الى لحظة سطوع الحقيقة ، واعتناقه الاسلام ، ثم تأملاته وانظاره الفلسفية حول الاسلام ومبادئه . وهو لم يكتف بذلك ، بل بين لنا جذور كراهية الغرب واحتقاره للاسلام ، وهو جانب لم يتيسر لاحد من مفكرى الاسلام المعاصرين الوصول اليه قبل محمد أسد ، خاصة باستخدامه معطيات علم النفس التحليلي ، كما بين لنا خطورة تربية أبناء المسلمين على النمط الغربي في التربية والتعليم ، وبين ما ينبغي أخذه من علوم الغرب ، وضوابط ذلك وقيوده ، كما قدم البدائل ، وأوضح خطورة تقليد الغرب عموما في سلوكه وفكره . ومن الطبيعي لمحمد أسد وقد تناول هذه الميادين الواسعة من الفكر ، أن يتعثر هنا وهناك ، وأن يكبو بين حين وآخر ، ولكن هذه الهنات لا تؤثر على صورته العامة كمفكر مسلم معاصر . وقد أخذ بآرائه كثير من الشخصيات الكبرى في الفكر الاسلامي المعاصر ، سواء بطريق الاقتباس المباشر ، أو غير المباشر على نحو ما سنراه في موضعه . وعلينا الآن أن نتابع سويا رحلاته في عالم الحياة والروح والفكر :

حياة محمد أسد :

ولد محمد أسد في صيف عام ١٩٠٠ م ، باسم ليوبولد فايس Leopold Weiss وكان ترتيبه الثانى بين اخوته الثلاثة ، في مدينة لودو البولندية ، والمعروفة كذلك باسم لمبرج ، وكانت حينئذ جزءا من النمسا (٢) ومن الواضح أنه أمضى طفولة سعيدة للغاية ، وهو يعبر عن ذلك بوصف تفصيلي للشوارع الذى كان فيه بيته ، والمباهج التى كان يسعد بها في اللعب فيه ، وكذلك شهور الصيف التى كان يقضيها في الريف ، في ضيعة جده لأمه ، وكان يلهو كثيرا في الجداول والحظائر التى تمتلئ بالابقار ، ومناظر الفلاحين في الحقول ... الخ (٣) . وهو يذكر في طفولته كذلك الرحلات التى قام بها في صحبة والديه الى فيينا ، وبرلين ، وجبال الألب ، وغابات بوهيميا ، وبحر الشمال ، وبحر البلطيق ، وما اكتنف ذلك من مباهج ومتع . كما يذكر أترابه جميعا من صبية وفتيات ، وكانوا يلتقون في أيام الآحاد ، ويمضونه في الرحلات الى الضواحي سيرا على الاقدام . وكان حكمه على هذه الفترة من حياته : أنها طفولة سعيدة تبعث على الرضا حتى في تذكرها ، ويرجع ذلك الى أن والديه كانا يعيشان في ظروف مريحة ، وأنهما كانا يعيشان لاولادهم أكثر من أى شئ آخر ... (٤) .

أما عن أسرته : فأبوه كان رجلا ظريفا بهيا ، ولم يكن منسجما مع بيئته ، لانه لم يستطع ان يحقق حلم شبابه في دراسة العلوم Science خاصة علم الطبيعة ، ففنع بالمحاماة ، ورغم نجاحه فيها ، الا أنه لم يستطع ان يلائم نفسه معها تماما ، لانه لم ينس مطلقا أن مهنته الحقيقية قد افلتت منه (٥) . وكان جده لأبيه حاخاما تقيا، ومن أمهر لاعبي الشطرنج

The Road to Mecca, p. 54, 51.ed. Tangier, 1974.

(٢)

Op. Cit., p. 51.

(٣)

Op. Cit., pp. 51-52.

(٤)

PP. 52-53.

(٥)

في الاقليم ، الى جانب اهتمامه العميق بالعلوم الرياضية والفلك ،
اللذين درسهما في وقت فراغه خلال حياته ، ومع ذلك فقد رفض السماح
لابنه الأكبر ، وهو أبو محمد أسد ، أن يدرس العلوم الطبيعية ، وقرر له
منذ البداية دراسة العلوم الدينية الربانية ليصبح حاخاما ، كما هي
العادة في الاسرة ، وربما دفعه الى ذلك ما فعله عم الجد ، وقد كان بدوره
حاخاما ، ولكنه ارتد ، وصبا عن دين آبائه واجداده وتنصر (٦) . ولكن
أبا المؤلف لم يرضخ ، فكان يدرس في الليل سرا من غير أستاذ ، منهاج
احدى المدارس الثانوية العلمانية ، الى جانب دراسته الرسمية الدينية
في النهار ، والتحق فيما بعد بالجامعة لدراسة العلوم الفيزيائية ، ولكن
المظروف المادية للأسرة لم تمكنه من الاستمرار في تخصصه ، فاختار
مهنة أخرى ، هي المحاماة ، وتزوج من امرأة ، واحدة من أربع بنات
لصيرفي ثرى من مدينة لوى ، في غاليسيا الشرقية ، وفي صيف عام ١٩٠٠ ،
ولد من هذا الزواج محمد أسد ، كواحد من ثلاثة أبناء لابيه وأمه .

وفيما يتعلق بتعليم محمد أسد ، فهو يخبرنا أنه كان يجد لذة كبيرة
في قراءة القصص التاريخية المثيرة ثم في قراءة الشعر والفلسفة ، والآداب
البولندية والألمانية ، والتاريخ . ولكنه لم يكن يميل الى العلوم
الرياضية والطبيعية التي كانت تجلب له الملل والسأم ، وتشكل خيبة
أمل شديدة لوالده غيه كما كان لا يميل الى قواعد اللاتينية واليونانية ،
وكان ذلك سببا في أنه لم يكن يجتاز الاختبارات الصيفية الا بشق
النفس . والى جانب هذه الدراسة العلمانية ، فقد درس محمد أسد
كذلك ، وفقا لتقاليد أسرته اليهودية ، العلوم الدينية العبرانية ، وسنرى
تفاصيل ذلك بعد في الفقرة الخاصة باليهودية .

وحين اندلعت الحرب العالمية الاولى ، هرب محمد أسد من المدرسة ،
وزور اسمه ليلتحق بالجيش النمساوى ، وظنه رجال الجيش في الثامنة
عشرة من عمره لطوله المفرط ، فقبلوه ، ولكن اباه تتبعه حتى عرف مكانه
وأعاده الى فيينا حيث كانت الاسرة قد استقرت . وبعد عامين من انتهاء

الحرب ، انصرف محمد أسد الى دراسة تاريخ الفنون والفلسفة في جامعة فيينا ، ولكنه لم ينصرف اليها قليلا ، (٧) لأن الاساتذة كانوا مهتمين باكتشاف القوانين الجمالية التي تتحكم في الخلق الفني بدلا من الكشف عن دوافعها الصميمة الروحية ، أى أن اهتمامهم كان منصبا على الشكل، دون المضمون والجوهر (٨) وكذلك درس التحليل النفسى لفرويد (علم النفس) ولكن لم ترضه نتائجه ، لانه يفسر كل شئ في اطار ردود فعل جنسية تناسلية (٩) . وقد كان لديه الوقت الكافى للتأمل فيما حوله من أحوال وظروف تمر بها أوروبا مطلع القرن ، وبعد الحرب العالمية الاولى ، وسنرى تفاصيل هذه التأملات في فقرات تالية ، ولكن ما رآه وفهمه من هذه الأمور ، ملأه قلقا ، وجعل من العسير عليه متابعة دراسته الجامعية ، فترك الجامعة ، واتجه الى مهنة الصحافة رغم اعتراض والده وغادر فيينا في يوم من أيام صيف عام ١٩٢٠ ، وأخذ القطار الى براغ ، وبعد فترة شدة أمضاها هناك ، سافر الى برلين حيث لاقى الأمرين في البحث عن عمل في صحيفة من الصحف دون جدوى ، واضطر للعمل مع مدير أفلام كمساعد سينمائى ، لمدة شهرين ، ثم العمل مع شخص آخر ، في كتابة عدة سيناريوهات لأفلام سينمائية أخرى (١٠) وبعد سنة من المغامرات في مدن وسط أوروبا قام خلالها بجميع أنواع الاعمال القصيرة الاجل ، نجح أخيرا في الدخول الى عالم الصحافة ، وكان ذلك في خريف عام ١٩٢١ م ، وقد عمل كناقل بالتليفون للاخبار الى صحف المقاطعات ، وظل كذلك الى أن استطاع الحصول على حديث صحفى من مسز مكسيم جوركى ، الأديب الروسى الشهير ، عن طريق مساعدة من صديق له يعمل بوابا بالفندق الذى كانت تقيم به ، وبقى بسبب ذلك الى وظيفة مخبر صحفى ، وصار أخيرا صحفيا (١١) . وقد كان أمامه في تلك الفترة فرص كثيرة للاطلاع على ما يجرى في أوروبا والغرب عموما في العقد

Op. Cit., p. 57.

(٧)

P. 58.

(٨)

PP. 58-59.

(٩)

PP. 60-62.

(١٠)

PP. 62-66.

(١١)

الثالث من القرن العشرين ، وقد تأمل في ذلك ، وعبر عن هذه التأملات والانظار ، وسنذكرها بعد في موضعها • وفي نحو ذلك الوقت اكتشف لاوتسي ، الحكيم الصيني القديم الشهير ، وقرأ كتابه في ترجمته الألمانية ، ولكنه اعتبر فكره حلما من الأحلام ، يدعو الى ابراج عاجية • وفي ربيع عام ١٩٢٢ جاءت دعوة من خاله دوريان ، الشقيق الأصغر لأمه ، وكان طبيبا نفسانيا ، وكان يرأس في ذلك الوقت مستشفى للأمراض العقلية في القدس ، يدعو به الى المجيء لزيارته في القدس والاقامة فترة ، وسيتكفل بنفقاته كلها ذهابا وايابا (١٢) • وقبل محمد أسد الدعوة وبدأ رحلته الأولى في صيف عام ١٩٢٢ ، ولم يكن يتصور أبدا أنها ستصبح نقطة تحول في حياته ، وكيف ، وهو يصف نفسه في بداية الرحلة بقوله : « ... لقد كنت شابا أوروبيا ناشئا على الاعتقاد بان الاسلام وكل تعاليمه لم يكن أكثر من طريق فرعى لتاريخ الانسان ، غير جدير بالاحترام من الناحيتين الروحية والأخلاقية ، وأنه لذلك لم يكن ليوضع في المنزلة نفسها ، بل لم يكن ليقارن بالدينين اللذين يعتبرهما الغرب جديرين بالنظر اليهما نظرة جدية : النصرانية واليهودية • بهذا الانحراف الأوروبى الغامض ضد الأمور الاسلامية ... بدأت رحلتي الأولى في صيف ١٩٢٢ م • • » (١٣) وسافر عن طريق رومانيا والبحر الأسود مستقلا باخرة الى الاسكندرية ، وعلى ظهر الباخرة ، تحدث طويلا مع الأب فالكس اليسوعى ، سئرى فحوى هذا الحديث فيما بعد • وحين وصل الى الاسكندرية ، استقل القطار الى سيناء والقدس ، ومنذ الوهلة الأولى ، أحس بأنه دخل عالما جديدا ، من الطبيعة ، والناس ، فوصف ، وعقب • وفي القدس ، كذلك ، وصف وعقب ، ولكنه رفض الاتجاه الصهيونى منذ البداية (١٤) • وهناك ، كذلك ، فتح له أول باب من أبواب الاسلام ، من خلال حوار مع الحاج معلم الوكالة عن الصلاة الاسلامية (١٥) • وغادر القدس في زيارة قصيرة الى القاهرة

Op. Cit., PP. 69-74.

P. 75.

PP. 90-95.

P. 89.

(١٢)

(١٣)

(١٤)

(١٥)

للاحاطة بالموقف السياسى فى الشرق الأوسط باعتباره صحفيا مراسلا لبعض الصحف الأوروبية ، خاصة الالمانية • وهناك فى القاهرة ، شاهد جديدا عن الاسلام والمسلمين (الآذان) فوصف وعقب (١٦) وعاد الى القدس ، ثم سافر الى شرق الاردن ، حيث تعرف الى الأمير عبد الله وعلى بلاده ، وشاهد ووصف وعقب (١٧) وعاد بعدها الى القدس ، مرة ثانية ، ومن هناك سافر الى دمشق فى مغامرة خطيرة ، حيث كان قد فقد فى الطريق نقوده وأوراق اثبات شخصيته ، ووصلها فى صيف ١٩٢٣ ، وهناك شاهد المزيد من أمور الاسلام وأحوال المسلمين ، وفتح له ، من جديد ، أبواب أخرى الى الاسلام (١٨) •

وقد عاد بعد ذلك الى أوروبا ثانية فى خريف ١٩٢٣ م • بعد أن استغرقت رحلته الأولى الى الشرق حوالى ثمانية عشر شهرا • وفى طريق عودته مر بتركيا فصوفيا فبلغراد ، فايطاليا ، حيث استقل القطار من تريستا الى فيينا ، وقد حدثت له صدمة حضارية بمجرد مغادرته للشرق ، واستقباله لأوروبا ، فقد كان قد تعود على اخلاق المسلمين ، وعلى طابع بلاد الاسلام (١٩) • ومن فيينا سافر الى فرانكفورت لتقديم نفسه الى ادارة الصحيفة التى كان يرأسها وهو فى الشرق (فرانكفورتر ترايتونج) • ووافق رئيس التحرير على عودته الى الشرق مرة ثانية ، ولكنه قبل أن يسافر الى الشرق ، سافر الى برلين ، لتوديع أصدقائه ، وهناك قابل السا ، المرأة التى قدر لها أن تصبح زوجته فيما بعد (٢٠) • وفى ربيع عام ١٩٢٤ ، بدأ رحلته الثانية الى الشرق ، ومن جديد وصل الى مصر عن طريق بورسعيد ، ومن بورسعيد ركب القطار الى القاهرة ، وفى الطريق وصف كل شيء ، فقد انبهر من جديد بكل شيء ،

Op. Cit., PP. 108-109.

(١٦)

PP. 109-113.

(١٧)

PP. 125-129.

(١٨)

PP. 136-137.

(١٩)

PP. 137-142.

(٢٠)

وفي القطار ، دار حوار بين تاجر يوناني مسيحي ، وعمدة مصرى أمى مسلم حول قيود الاسلام على زواج المسلمة بغير المسلم (يهودى أو مسيحي) • وقد فتح بهذا الحوار باب جديد الى الاسلام امام محمد أسد ، كما حدث له من قبل مع معلم الوكالة في القدس ، وفي دمشق (٢١) • وفي القاهرة ، حيث أقام ، شاهد احتفالات المصريين بشهر رمضان المعظم ، كما تحدث الى شخصيات دينية وعلمية كبرى ، منهم الإمام الأكبر الشيخ مصطفى المراغى ، وذكر انطباعه عن الأزهر وهو مهم (٢٢) • وخرج من القاهرة في أوائل صيف عام ١٩٢٤ في تجوال طويل قدر له أن يستغرق عامين : فزار شرق الاردن للمرة الثانية ، وكذلك سوريا ، ورأى دمشق ثم بيروت ، وطرابلس ، وحلب ، ودير الزور ، ومن هناك الى بغداد على طريق القوافل القديم المحاذى لنهر الفرات ، وهناك قابل زيد بن غانم وهو رفيق أسفاره بعد ذلك لمدة طويلة حتى عام ١٩٣٢ (٢٣) • وقد وصف محمد أسد كل شيء في الطريق ، وفي بغداد ، خاصة ثورة بغداد على الانجليز عام ١٩٢٤ (٢٤) •

وسافر بعدها الى ايران وأفغانستان ، وشاهد ، ووصف ، وعقب ، ولكن في أفغانستان في طريقه من هراة الى كابول أواخر عام ١٩٢٥ دار حديث هام بينه وبين أحد حكام إحدى المقاطعات الافغانية ، حيث أخبره الحاكم أنه مسلم في داخله ولكنه لا يعرف ذلك ، وقد اهتز محمد أسد من أعماقه لهذه العبارة لمدة طويلة بعد ذلك (٢٥) •

وابتدأ رحلة العودة الى أوروبا ، من أفغانستان ، أواخر شتاء ١٩٢٦ م ، فأخذ القطار الى مرو في تركستان الروسية ، فسمرقند ، فبخارى ، فطشقند ، ثم عبر سهول تركمان الواسعة الى جبال الأورال ،

PP. 185-187.

(٢١)

PP. 187-194.

(٢٢)

PP. 198-200.

(٢٣)

PP. 201-209.

(٢٤)

PP. 210, 296-298.

(٢٥)

فموسكو ، وهو لم ينس أن يصف لنا ما شاهده طوال الطريق عبر أراضي روسيا ، خاصة لافتات مهاجمة الاديان على طول الطريق (٢٦) •

وبمجرد عودته تزوج إلسا وشاركته أفكاره واكتشافاته عن الاسلام والمسلمين ، كما شاركته آراءه عن الغرب • والاتجاهات المادية الغربية (٢٧) وبعد قليل اتجه الى صديق هندي مسلم ، وهو رئيس الجالية الاسلامية الصغيرة في برلين ، وأعلمه برغبته في اعتناق الاسلام ، فأجرى اجراءات الشهادة ، وقال له : « لقد كان اسمك حتى الآن ليوبولد Leopold وكلمة ليو Leo. اليونانية معناها أسد ، اذن سندعوك من الآن فصاعدا : محمد أسد ••• » (٢٨) •

وهكذا تغير اتجاه محمد أسد في الحياة ، كما تغير مصيره ، وغادر أوروبا هو وزوجته ، بعد ذلك مباشرة ، لأنهما لم يعودا يطيقان البقاء فيها (٢٨) ، فغادراها متجهين الى مكة للحج في يناير من سنة ١٩٢٧ ، عن طريق الباخرة ، ووصف لنا ما شاهده وتأملاته في أخوة الاسلام ، ووصف جدة ، ومكة ، ومناسك الحج ، ولكن زوجته السا توفيت فجأة في مكة ، فحزن حزنا شديدا عليها ، فاعتزل الناس والمجتمع ، وحينئذ لقي الملك عبد العزيز آل سعود وكانت صحبة استمرت حتى عام ١٩٣٢ م وشارك في الأحداث الكبرى لتوحيد المملكة العربية السعودية ، ووصفها بدقة تامة ، كما شارك في أحداث المسلمين في ليبيا ، في رحلة خاصة خطيرة ، بتكليف من الإمام السنوسي ، وقابل عمر المختار ، المجاهد الليبي ضد الاستعمار الايطالي (٢٩) • وقد ترك محمد أسد الجزيرة العربية عام ١٩٣٢ ، وذهب الى الهند في طريقه الى تركستان الشرقية ، والصين ، وأندونيسيا • ولكن محمد اقبال أقنعه بالغاء برنامجيه ، والبقاء بالهند ،

PP. 298-300.

(٢٦)

PP. 300-310.

(٢٧)

P. 311.

(٢٨)

P. 311.

(٢٨)

P. 16, Passim.

(٢٩)

كى يسهم فى اقامة دولة الاسلام فى باكستان ، وقبل محمد أسد ، ووقف
نفسه لسنوات عديدة على تحقيق هذا الهدف ، وقام بدراسات كثيرة
وكتب مقالات عديدة - وألقى العديد من المحاضرات ، وعرف مع الزمن
كمترجم للفقه الاسلامى والثقافة الاسلامية • وعندما انشئت باكستان
فى عام ١٩٤٧ ، دعت حكومتها الى تنظيم ادارة احياء الاسلام ، وبعد
عامين انتقل الى وزارة الخارجية الباكستانية كرئيس لقسم الشرق
الاولى ، ثم كعضو فى وفد باكستان الى الامم المتحدة فى نيويورك (٣٠)
وهناك قابله معارفه وأصدقائه القدامى بنظرات الاستغراب ، لانهم لم
يألفوا أن يروا أوروبيا يعيش ويتصرف كمسلم عربى بسيط ، فكان أن
كتب سجل حياته وخواطره ، لكى يبين لى فى الشرق ، ومن فى الغرب :
من هو محمد أسد ؟ وترجمة حياته وسيرته الذاتية ، أودعها كتابه
الشهير : الطريق الى مكة The Road to Mecca ولا يعنى الفترة
التالية فى حياة محمد أسد لأنها لا تحوى جديدا فى سلوكه وفكره ،
لأنه سار على نفس الخط المعروف عنه • وربما كان الجديد هو ظهور
العديد من مؤلفاته تناء : (الاسلام على مفترق الطرق) ، (منهاج
الاسلام فى الحكم) وغير ذلك ، وكلها تبين عمق أنظار محمد أسد ،
وشفاية روحه ، وحسن فهمه عموما لروح الاسلام وخصائصه ، كما
تبين عمق خبرته بالحضارة الغربية الحديثة ، وهو دائم المقارنة بينها وبين
حضارة الاسلام والاسلام •

ولا جدال فى أن محمد أسد قد أثرى الفكر الاسلامى المعاصر
بالعديد من العناصر الفكرية الجديدة • والبحث التالى اسهام بسيط فى
القاء بعض الضوء على الخطوط العامة لدوره فى الفكر الاسلامى المعاصر ،
عن طريق تتبع أنظاره فى الدين عموما ، والديانات الثلاث : اليهودية
والنصرانية والاسلام بصفة خاصة • ومن المؤكد أن الجانب الدينى يمثل
الجانب الرئيسى فى فكر محمد أسد ، ولهذا كان اختيارنا لهذا الجانب فى

محاولة للوصول الى دور محمد أسد في الفكر الاسلامى المعاصر •
فلنتابعه سويا فيما يلى :

محمد أسد وموقفه من الدين :

ومحمد أسد ، باعتباره يهوديا ، ومن أسرة يهودية لها تقاليدها الدينية الحاخامية ، كما أشرنا من قبل ، وسنرى تفصيلا بعد — تكونت لديه حساسية مرهفة خاصة بازاء الدين فى سن مبكرة للغاية لا تتجاوز الثالثة عشر • ولقد نماها محمد أسد بسرعة ، بحيث أصبحت تمثل للمتبعين لفكره أهم جوانب فكره على الاطلاق • وأولى مظاهر هذه الحساسية حكمه على طابع تدين والديه : « ... ذلك أنهما كانا ينتميان الى جيل يخضع باللسان فقط الى هذا أو ذاك من المعتقدات الدينية التى سبكت حياة أسلافه ، وفى الوقت نفسه لم يسع قط الى أن يعمل فى حياته العملية ، أو حتى فى تفكيره الأخلاقى ، بمقتضى تلك التعاليم ... الخ » (٣١) •

وفى زيارته للقاهرة فى رحلته الثانية ربيع ١٩٢٤ ، وحديثه مع الشيخ المراغى ، عن ضرورة وجود الدين النظامى ، فأجابه الشيخ : بأن عددا قليلا جدا من الناس — باستثناء الانبياء — قادرون على أن يفهموا الصوت الداخلى الذى يتكلم فى ذواتهم ، فمعظم الناس مقيدون بالمصالح الشخصية والرغبات الفردية ، ولو ترك لكل فرد تتبع ما يميله عليه فؤاده فحسب لسادت الفوضى الأخلاقية سيادة تامة ، ولما كان هناك اتفاق قط على أى طريقة من طرق السلوك ، وهناك شذوذ لهذه القاعدة واستثناءات ، ولكن هذا يفتح ابواب لكثير من المدعين يطالبون بهذا الحق لانفسهم ، والنتيجة من جديد ، هى الفوضى : فلا بد من وجود دين نظامى (٣٢) • واقتنع محمد أسد بهذا الجواب البسيط •

وفي شبه الجزيرة العربية ، في رحلته عبر صحراء النفود ، وقف يتأمل الصحراء وروعيتها ، ودورها في تهذيب شخصية الانسان « ... ان الصحراء بخشونتها وعريها ، تجرد رغبتنا في أن نفهم الحياة ، من كل الخداع والمراوغات ، من كل الأوهام والأضاليل المتعددة المتشعبة ، التي يمكن با لطبيعة أكثر سخاء وجودا أن تخطب عقل الانسان ، وتجعله يسلط تخيلاته الخاصة على العالم من حوله . ان الصحراء عارية نظيفة ، لا تقبل انصاف الحلول . انها تجرف من قلب الانسان كل النزوات ، والأوهام المحببة ، التي يمكن أن تستعمل كقناع للتفكير الراغب ، وهكذا تجعله حرا لكي يسلم نفسه الى (كل) مجرد لا صورة له : أبعد من كل ما هو بعيد ، ومع ذلك فهو أقرب من كل ما هو قريب . » (٣٣) . وهذا التحليل الجميل لفاعلية الصحراء في تقويم سلوك الانسان وتهذيبه ، جعل محمد أسد يتخذ تبريرا ، من وجهة نظره ، لنزول الأديان السماوية في الصحراء « ... فمن عليقة شوك مشتعلة في صحراء مدين ، دوى صوت الله الى موسى . وفي قفر صحراء فلسطينية تلقى المسيح رسالة (مملكة الله) . وفي غار حراء ، في التلال الصحراوية قرب مكة نودي لأول مرة على محمد العربي « (٣٤) . وهذا التبرير الجغرافي لبيئة نزول وحى الأديان السماوية الثلاثة ، لا شك ، يعتبر جديدا بكل المقاييس .

وفي مطلع كتابه (الاسلام على مفترق الطرق) يحدثنا عن الاتجاه الديني في الانسان . وهو يرى : أن الانسان لا يستطيع أن يكشف لنفسه غوامض الحياة ، ولا سر الولادة والموت ، ولا سر اللانهاية والأبد فتفكيره يقصر عن فهم ذلك ، ومن ثم أمامه طريقان : أولهما : أن يتحاشى كل محاولة لفهم الحياة بمجموعها ، وهنا يعتمد الانسان على قرائن الاختبار الظاهرة وحدها ، فيصبح قادرا على فهم نتف متفرقة من

الحياة ، تزداد في عددها ووضوحها مع ازدياد معرفة الانسان بعالم الطبيعة ، ولكن فهمه يبقى عند حدود هذه النقف لا يتجاوزها لقصوره عن فهم المجموع •

ثانيهما : هو سبيل الدين ، عن طريق الاختبار الوجداني ، أو بالحدس ، لقبول تفسير الحياة تفسيراً شاملاً ، مبنياً على الافتراض بأن ثمة قوة مبدعة سامية تدبر هذا العالم على أمر قد قدر ، ولكن الاحاطة به وراء طاقة الفهم البشرى ••• ولا يعنى ذلك أن يمتنع الانسان عن البحث في حقائق الحياة وأجزائها ، حينما تكشف هذه نفسها للنظر الظاهر ، فليس ثمة عداوة أصيلة بين الرأى الظاهر (العلمى) وبين الرأى الوجداني (الدينى) • ولكن الثانى فى الحقيقة هو الاحتمال الوحيد فى النظر العقلى لادراك الحياة كلها على أنها وحدة فى جوهرها ، وفى قوتها المحركة ، وعلى أنها مجموع متزن منسجم ••• ان الرجل المتدين يعلم أن كل ما يصيبه ، أو يحدث فى نفسه ، لا يمكن أن يكون خبط عشواء ، لا وعى فيه ، ولا حكمة منه • هو يعتقد انه نتيجة لارادة الله الواعية وحدها ، وأنه هو نفسه جزء حى من هذا المنهاج العالمى • وهكذا قدر للانسان أن يحل هذا الخلاف المير بين (الذات) الانسانية ، وبين العالم الواقعى ، المتكون من الحقائق والمظاهر التى تسمى الطبيعة » (٣٥)

ويعتبر محمد أسد أن هذه هى وظيفة الاديان الكبرى كلها • ولكنه يعتقد أن الاسلام من بينها كلها ، يتخطى التعليل النظرى والنصح الى بيان الطريقة العملية لذلك « ••• هذا الوضع الأساسى عام فى الأديان الكبرى كلها ، مهما اختلفت أسماؤها ، وكذلك يعم فيها الحث على أن يسلم الإنسان نفسه الى إرادة الله المتجلىة • على أن الاسلام ، والاسلام وحده ، يتخطى هذا التعليل النظرى ، والنصح ••• ولكنه يدلنا أيضاً على الطريقة العملية التى يستطيع بها كل فرد — فى نطاق

(٣٥) الاسلام عنى مفترق الطرق ، ص ١٩ - ٢١ ، ط بيروت ١٩٧٤ م •

ترجمة د • عمر فروخ •

حياته الدنيوية — أن يعيد وحدة الفكر والعمل في وجوده ووعيه
كليهما •• « (٣٦) •

وهذا الفهم الجيد من محمد أسد ، لدور الدين في حياة الانسان
والبشرية ، ولحمته الدقيقة عن دور الاسلام من بين كل الاديان ، يجعلنا
نتطلع الى معرفة رأيه بالتفصيل في الديانات السماوية الثلاث ، وموقفه
من كل منها ، بالاضافة الى رأيه في الغرب ، وهو قرين رأيه في النصرانية ،
فلنتابع سنويا الفقرات التالية :

محمد أسد وموقفه من اليهودية :

لقد كان على محمد أسد — بمقتضى تقاليده الأسرية — أن يدرس
على أيدي أساتذة خصوصيين العلوم الدينية العبرانية بتعمق كبير ، وهكذا
وجد نفسه ، في سن مبكرة ، لا تتجاوز الثالثة عشرة يجيد قراءة العبرانية
بسهولة ، والتحدث بها بطلاقة تامة ، الى جانب معرفته بالآرامية ، وقد
ساعده ذلك فيما بعد على سرعة وسهولة تعلم اللغة العربية • ولقد درس
العهد القديم في نصه الأصلي ، وكذلك المشنا Mishna
والجمارا GeMara أي نص التلمود وشروحه ، بحيث أصبحا
مألوفين لديه • وكان بوسعه أن يناقش بثقة تامة بالنفس الفروق بين
تلمود بابل وتلمود القدس وانهمك في درس شروح الكتاب المقدس ،
والمقبة باسم تارجوم Targum تماما كما لو كان مقدرا عليه أن يصبح
حاخاما • وكان أبوه يلح عليه في قضاء الساعات الطوال في درس الكتب
المقدسة • (٣٧) •

وهذه المعرفة المبكرة العميقة للتراث اليهودي الديني مكنته من
ادراك الكثير من جوانب الخلل والقصور والتحريف في المعتقد اليهودي :
•• فقد لاحظ « •• ان الله ، كما يمثله العهد القديم والتلمود ، كان مهتما

(٣٦) نفسه ، ص ٢١ •

بأكثر مما ينبغي بالطقوس التي كان مفروضا في عباده أن يعبدوه بواسطتها » (٣٨) • كما لاحظ « أن هذا الإله كان منشغل البال ، بصورة غريبة ، بمصائر أمة واحدة معينة ، أعنى العبرانيين • إن تكوين العهد القديم نفسه كتاريخ لأحفاد إبراهيم كان يميل الى أن يجعل الله يبدو لا كخالق الناس أجمعين وربهم ، ولكن كإله قبلي وكيف الخلق كله حسب حاجات شعب مختار : يكافئهم بالفتوح اذا كانوا صالحين ، ويعذبهم على أيدي غير المؤمنين كلما انحرفوا عن الطريق المفروض عليهم سلوكه • وعلى ضوء أوجه القصور هذه بدت الحمية الاخلاقية للانبياء المتأخرين ، مثل أشعيا وارميا ، خالية من رسالة عالمية • » (٣٩) •

محمد أسد ، إذن ، يأخذ على التراث اليهودي الديني ، في أول مواجهة بينهما ، تضخم الطقوس والشعائر التعبدية فيه ، كما يأخذ عليه جعله من الله ، خالق الناس أجمعين وربهم ، الها قبليا لا يهتم الا بمصالح شعب قبيلته المختارة ، على حساب بقية الخلق ، بحيث أن الحماس الاخلاقي للانبياء المتأخرين لم يفلح في أن يجعل من ذلك رسالة عالمية •

وعلى الرغم من أن نتائج تلك الدراسات الدينية المبكرة كانت على عكس ما قصد بها • حيث أنها أبعدت محمد أسد عن دين آبائه ولجذاده ، بدلا من أن تقربه منه ، الا أنه يرى أنها ساعدته فيما بعد على فهم الغرض الأساسي للدين ، بما هو دين ، مهما كان شكله •

وعلى أن نضيف الى ذلك ، انها ساعدته كذلك ، فيما بعد ، على التأكد من فساد ادعاءات اليهود الصهاينة بالحقوق التاريخية في أرض فلسطين ، واغتصابهم لها ، الى جانب تمكنه كذلك بسهولة من التعرف على العديد من المواقع الطبوغرافية وتشابه الاشخاص وفقا لنصوص الاحداث التاريخية التي وردت في أسفار العهد القديم ، وأخيرا الرد على

ادعاء المدعين من المستشرقين اليهود ، وغيرهم من الغربيين ، الذين زعموا أن الرسول ﷺ نقل عن اليهودية •

وبسبب خيبة أمله في اليهودية ، الى جانب تأثره ببيئته التي كانت تعتقد بعدم كفاية العقل لفهم الوحي الالهي ، لم يهتم في هذه الفترة بالبحث عن الحقائق الروحية في جهات أخرى ، بل لقد نبذ عمليا كل دين نظامي تأسيسي • ولما كانت المسائل الفلسفة والدينية لم تشد انتباهه بعد ، وكانت اليهودية لا تعنى بالنسبة اليه أكثر من سلسلة من الانظمة المقيدة ، فإنه لم يشعر بأى أسى من جراء انحرافه بعيدا عنها ، ومشاركته لمعظم الصبية الآخرين من لداته في تطلعاتهم نحو العمل والمغامرة والاثارة (٤٠) •

وعلىنا أن ننتظر بعد ذلك ، حوالى تسع سنوات ، أى خريف عام ١٩٢٢ ، حتى تحين له فرصة قبول دعوة خاله « دوريان » لزيارة القدس والاقامة معه فيها حيث كان يقيم ، وهناك كان يشاهد من سطح الدار المدينة القديمة — القدس — ويتأمل في ذكرياتها التاريخية التي تنبعث من كل زاوية من زواياها في سلسلة من أحلام اليقظة : فهذه الشوارع أصغت الى موعظة أشعيا ، وهذه الاحجار مشى عليها المسيح • الخ (٤١)

ومحمد أسد لا يتركنا ننتظر طويلا كي نعرفنا برأيه في الأحداث الدائرة في فلسطين آنذاك وما يدبره رجال الصهيونية لاغتصاب فلسطين ، ففي سياق وصفه لمدينة القدس وسكانها نراه يقول : « • • وكان الناس يمثلون بالحركة التلقائية ونبل الاشارة ، الناس — أى العرب : ذلك أنهم هم الذين أوحوا الى منذ الوهلة الأولى أنهم أصحاب الأرض ، أصحابها الذين نشأوا من ترابها وتاريخها وكانوا جزءا لا يتجزأ من الهواء الذي يحيط بها • كانت ثيابهم متعددة الألوان ومن أقمشة ذات سمة توراتية تماما of a biblical Sweep of drapery (٤٢) • وهو يؤكد هذه الفكرة في

موضع آخر بالتعليق على مشاهدته لبدوى عربى كان ينتظر بعض رفاقه أمام الجسر الممتد القريب من بيت خاله دوريان ، وأوحى منظر ذلك البدوى لمحمد أسد بفكرة خيالية أعادت الى ذهنه قصة المحاربين من أصحاب داود الشاب الذين صلبوه أثناء هربه من الحسد الاسود للملك شساول Saul . لعل هذا البدوى واحدا منهم جاء خلصة مع رفيق له الى مدينة الملك ليقف على شعور شاول نحو داود ، وهو الان ينتظر هنا مجيء رفيقه .. الخ ما ورد فى العهد القديم حول ذلك . وهنا يعقب محمد أسد بقوله :

« هذا الرجل هو عربى فى حين أن أولئك القوم الآخرين ، الذين جاء ذكرهم فى التوراة ، كانوا عبرانيين : ولكن دهشى لم يدم الا لحظة واحدة ، ذلك أنى عرفت حالا ، بذلك الوضوح الذى يلتصع فىنا أحيانا كالبرق ، ويضئ العالم كله مدة لا تتجاوز نبضة القلب . ان داود وزمن داود ، مثل ابراهيم وزمن ابراهيم ، كانا أقرب الى جذورهما العربية ، وكذلك الى بدو اليوم ، من يهودى اليوم الذى يدعى أنه منحدر منهما .. » (٤٣) .

وهذا الحكم الشجاع له أهمية خطيرة خاصة اذا كان صاحبه يهوديا ، على الأقل فى هذه اللحظة وقد استمر محمد أسد فى تأملاته وهو فى القدس ، وأدرك على التحقيق « ... أن المدن كانت أيضا مليئة بالعرب ، وأنه ، فى الحق ، كان فى فلسطين فى ذلك العام — ١٩٢٢ — خمسة من العرب مقابل كل يهودى واحد . وان فلسطين ، بالتالى ، كانت بلدا عربيا أكثر منه يهوديا الى درجة بعيدة جدا (٤٤) » . وقد أدرك محمد أسد كذلك أن المسألة ليست فحسب مسألة جذور عرقية ، أو مسألة نسب احصائية سكانية ، وانما هى الى جانب ذلك ، مشكلة حضارية واستقرار اجتماعى .. « لقد شعرت منذ البداية ان فكرة الوطن القومى

اليهودى فى فلسطين فكرة مصطنعة من أساسها ، وانها — هذا ما كان أدهى وأمر — كانت تهدد بنقل جميع مشاكل الحياة الأوروبية وتعقيداتها غير القابلة للحل الى بلد كان يمكن أن ينعم بقدر أكبر من السعادة دونها . ان اليهود لم يكونوا فى الحق يأتون الى فلسطين كما يعود المرء الى وطنه ، ولكنهم كانوا مصممين على قلبها وطنا يهوديا على النمط الأوروبى ، وذا أهداف أوروبية . وفى ايجاز ، كانوا أغرابا داخل الاسوار . وهكذا فاننى لم أجد أيما خطأ فى عزم العرب على مقاومة فكرة الوطن اليهودى فى صميم بلادهم بل على العكس ، أدركت أن العرب هم الذين كانوا يخذعون ، وأنهم كانوا على حق فى دفاعهم عن أنفسهم ضد هذه الخديعة ... » (٤٥) وقد رفض محمد أسد مدلول تصريح بلفور عام ١٩١٧ ، ورأى فيه مناورة سياسية ظالمة لا يقصد به أكثر من تطبيق المبدأ الاستعمارى المشترك القديم « فرق تسد » . ولم يتوقف نشاط محمد أسد فى هذا المجال عند حدود الحوار الذاتى بينه وبين نفسه ، والاستبطان الشخصى ، ولكنه تعداه الى مناقشة أقطاب النشاط الصهيونى فى فلسطين فى ذلك الوقت ، فتحدث بوجهة نظره الى السيد أوسيشكين Mr. Ussyshkin وهو رئيس اللجنة الصهيونية التنفيذية ، الذى لم يظهر سوى الازدراء بالعرب (٤٦) .

أما قمة هذه المواقف كلها ، فهى بلا جدال حوار محمد أسد مع الدكتور حايم وايزمان ، زعيم الحركة الصهيونية بلا منازع ، اثناء احدى زيارته الدورية الى فلسطين ، وقد التقيا فى بيت أحد الأصدقاء اليهود ، وكان وايزمان يتحدث عن المصاعب المالية التى كانت تكتنف حلم الوطن القومى اليهودى ، وعن الاستجابة غير الكافية لهذا الحلم فى الخارج ، وهنا تدخل محمد أسد فى الحديث ، وعرض وجهة نظره فى الموقف ، من حيث أن العرب يشكلون الأكثرية العددية فى فلسطين

وما يستتبعه ذلك من مقاومة عنيفة للمشروع • وأجاب وايزمان بأنهم يتوقعون أن لا يعود العرب أكثرية بعد بضع سنوات (٤٧) ، وهنا لفت محمد أسد نظر وايزمان الى نقطة جديدة وهى الجانب الأخلاقى والأدبى من المشكلة قائلاً :

« ... ألا تزعجك الناحية الأخلاقية والأدبية من المشكلة أبدا ؟ ألا تعتقد أنه من الجور والظلم من ناحيتكم أن تحلوا محل الناس الذين عاشوا دائما في هذه البلاد ؟ » فأجاب وايزمان : « ولكنها بلادنا ، اننا لا نفعل شيئا أكثر من استعادة ما انتزع منا ظلما » فيجيب محمد أسد : « ولكنكم كنتم ولا تزالون بعيدين عن فلسطين قرابة ألفين من السنين • وقبل ذلك حكمتكم هذه البلاد ، ولكنكم لم تحكموها كلها أقل من خمسمائة عام • ألا تعتقد أن العرب باستطاعتهم على هذا الأساس نفسه ، أن يطالبوا لأنفسهم بأسبانيا ، لانهم على كل حال حكموا في أسبانيا سبعمائة سنة تقريبا ، ولم يفقدوها بالكلية الا منذ خمسمائة سنة ؟ » • فقال وايزمان : « هراء : ان العرب لم يستولوا على أسبانيا الا عن طريق الفتح • انها لم تكن وطنهم الأصلي قط • وهكذا فان العدل قضى في النهاية بخروجهم على أيدي الاسبان » • وهنا يستجمع محمد أسد ذاكرته ، ورصيد دراساته للعلوم الدينية العبرانية فيجيب بحجج تاريخية صحيحة قائلًا : « عفوك ، ولكن يخيل الى أن هناك مغالطة تاريخية • ان العبرانيين أيضا جاءوا الى فلسطين فاتحين • وقبلهم بزمان طويل كان كثير من القبائل السامية وغير السامية الاخرى مستقرا هنا — العموريون والأدوميون والفلسطينيون والمؤابيون والحيثيون ، وتلك القبائل ظلت تعيش هنا حتى في أيام مملكتى اسرائيل ويهوذا ، وظلت أيضا تعيش هنا بعد أن طرد الرومان أجدادنا ، وهى تعيش هنا اليوم • ان العرب الذين استقروا في سوريا وفلسطين بعد فتحهما في القرن السابع كانوا دائما أقلية صغيرة ، أما الباقون الذين نطلق عليهم اليوم اسم

(العرب الفلسطينيون) أو (العرب السوريون) فانهم ليسوا في الحقيقة سوى سكان البلاد الأصليين وقد تعربوا ، بعضهم أصبحوا مسلمين خلال قرون ، على حين بقى الآخرون منهم مسيحيين • وكان طبيعيا أن يتزاوج المسلمون واخوانهم في الدين من الجزيرة العربية • ولكن هل تستطيع أن تتكر جملة هؤلاء القوم في فلسطين ، الذين يتكلمون العربية ، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ، قد تحدثوا مباشرة من السكان الأصليين : أصليين من حيث أنهم عاشوا في هذه البلاد قبل أن يجيء إليها العبرانيون بقرون ؟ » (٤٨) ومن الطبيعي أن يبتسم وايزمان ساخرا من هذه الحجج ، ويوجه الحديث نحو موضوعات أخرى • وكان هدف محمد أسد من دفاعه عن القضية — كما ذكر — هو أن يسبب ذلك نوعا من القلق وانشغال الفكر لدى القيادة الصهيونية ، قلق قد يؤدي الى دور أكبر من التأمل الباطني ، ولربما بالتالي الى استعداد أكبر للاعتراف بوجود حق أدبي ممكن في المقاومة العربية ، ولكن أيا من ذلك لم يحدث ، ولن يحدث ، لان اليهود قد تجاهلوا الحقوق العينية للشعب الفلسطيني ، فمن غير المعقول أن يضعوا في اعتبارهم الحقوق الأدبية له • ولقد تساءل محمد أسد في دهشة : « أليس غريبا جدا أن تكون أمة عانت ضروبا من الجور عبر تاريخها الطويل من الشتات المؤلم ، على استعداد الآن لتحقيق هدفها الأوحده : وهو انزال الظلم الفادح بأمة أخرى ، أمة كانت بريئة من كل آلام اليهود الماضية • لقد عرفت أن مثل هذه الظاهرة لم تكن غريبة على التاريخ ، ولكنها جعلتني ، مع ذلك ، حزينا للغاية أن أراها تحدث أمام عيني » (٤٩) •

ومحمد أسد يرى أن النجاح المؤقت لليهود لا يمكن أن يستمر ، وانهم ما لم يتعايشوا في تعاون ودي مع العرب ، فان مستقبلا مؤلما مملوءا بالمنازعات والاحقاد والضغائن سينتج عن سياستهم تلك ، وستغرق الجزيرة اليهودية وسط ذلك البحر العربي المعادي (٤٩) •

والآن إذا ما تأملنا آراء محمد أسد هذه التي عرضها ، منذ حوالي خمس وستون عاما ، فسنجد ان كثيرا من المفكرين العرب ، المدافعين عن القضية الفلسطينية ، قد أخذوا بمعظمها ، واستفادوا بها في عرض موضوع النزاع العربى — الاسرائيلى .

ومهما يكن من أمر ، فان موقف محمد أسد المبكر ، والصريح ، قبل اعتناقه الاسلام ، من قضية النزاع العربى الاسرائيلى ، ليثبت نقاء هذا الرجل ، ونفاذ بصيرته ، ورجاحة عقله وصدق دخليته ، وهى ملكات شخصية كانت فى خلفية اتجاهه للاسلام فيما بعد ، واعتناقه له . بل لقد ذهب أحد الكتاب المعاصرين الى جعل موقف محمد أسد من اسرائيل هو المحك الذى يكشف عن صدقه وموقفه ، فيقول : « .. وهو — أى محمد أسد — كيهودى يمكن الحكم عليه من موقفه من اسرائيل . وقد رأينا أن لورنس وفيلبى ، وكل الذين (تعربوا) فى تلك السنوات ، بل وحتى أشهروا اسلامهم ، كان المحك الذى يكشف موقفهم هو تأييدهم لاسرائيل ، إلا (محمد أسد) ، فقد رفض اسرائيل جملة وتفصيلا » (٥٠)

وحينما أسلم محمد أسد ، بعد خمس سنوات تقريبا من هذه الاحداث ، لم ينس كذلك رصيده من التراث العبرانى ، فاستخدمه ، وان كان هذه المرة دفاعا عن الاسلام ، وعن نبى الاسلام :

« ... إبراهيم وكبشه السماوى ، مثل هذه الصورة تخطر بالبال بسهولة فى هذه البلاد ، وانه لمن الجدير بالملاحظة والاعتبار كيف ان ذكرى ذلك الشيخ الجليل لا تزال حية قوية عند العرب باكثر منها عند المسيحيين فى الغرب ، الذين يقيمون تخيلهم الدينى فى الدرجة الأولى على العهد القديم ، وحتى عند اليهود أنفسهم ، الذين يشكل العهد القديم فى نظرهم بدء كلمة الله الى الانسان ونهايتها ان المرء ليحس

(٥٠) محمد جلال كشك : السعوديون والحل الاسلامى ، ص ٧٤١ . ط

واشنطن ، د . ت .

دائما بوجود ابراهيم روحيا ، في بلاد العرب وفي جميع أقطار العالم الاسلامي . . لا في كثرة ما يردد اسمه على مسامع صغار المسلمين فحسب ، بل أيضا في الذكرى المتكررة في القرآن وفي صلوات المسلمين اليومية ، للدور الذي لعبه ذلك الشيخ الجليل كأول داع واع بوحدانية الله : الأمر الذي يفسر كذلك الأهمية العظمى التي يعطيها الاسلام للحج السنوي الى مكة ، الذي لا يزال منذ قديم الزمن وطيد الصلة بقصة إبراهيم . ان محمدا لم يدخل إبراهيم — كما يعتقد الكثيرون من الغربيين خطأ — في مدار التفكير العربي في محاولة منه لاستعارة عناصر ذات صبغة دينية من اليهودية . ذلك انه من الثابت تاريخيا أن شخصية ابراهيم كانت معروفة من قبل الاسلام بزمن طويل ، كما أن جميع الاشارات الواردة في القرآن عن ابراهيم مصوغة بحيث لا يبقى مجال للشك في أنه كان راسخا في أذهان العرب قبل عهد النبي بعصور عديدة . . . والعهد القديم لا يأتي على ذكر القسم الأول من قصة اسماعيل وأمه ، ذلك أن تطوراتها فيما بعد لا علاقة مباشرة لها بمصائر الأمة اليهودية التي خصص لها العهد القديم كله تقريبا . . . » (٥١)

وهكذا يتصدى محمد أسد لادعاءات ومزاعم الزاعمين شرقا وغربا ، ويجلي صفحة التراث الاسلامي من فرية النقل عن الديانات الأخرى . وسنرى تباعا مزيدا من وضوح رؤية محمد أسد وشجاعته وصلابته الفكرية ، واخلاصه في الدفاع عن الاسلام والمسلمين . ولكننا لابد أن نشير هنا إلى أن محمد أسد برفضه لليهودية ، قبل إسلامه فانما كان

(٥١) PP. 353-54 والنص طويل للغاية نجتزئ منه بما ذكر حاليا وعلى القارئ الرجوع للأصل وقراءته كاملا . وانظر كذلك مقارنته بين ردود فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه الوحي ، ومقارنته ذلك بردود فعل النبي يعقوب عليه السلام ، وفقا لرواية التوراة . CF. Op. Ci., p 288.

وانظر كذلك ، في نفس الموضع السابق ، مقارنته بين سيدنا موسى ، عليه السلام ، حين وقف أمام نار الشجرة ، وكلمه الوحي ، وظن نفسه غير أهل لتلك المهمة ، بنفس موقف رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام .

يتخطى أكبر عقبة فكرية وروحية تعوقه في طريقه للبحث عن الذات والسعى وراء الحقيقة ، وما دام باب اليهودية قد أغلق وراءه ، فمزال باب الغرب والنصرانية مفتوحا • فلنر مسويا كيف سيتناولهما وكيف سينغلقان بدورهما ، ليتهيأ محمد أسد بعد ذلك تماما ، لفتح ، لا لغلق ، أبواب جديدة ، هي أبواب الإسلام •

محمد أسد وموقفه من النصرانية والغرب :

لقد ورد عنوان الفقرة الحالية على النصوص المذكور ، لأنهما — أى النصرانية والغرب — يتشابكان في كتابات محمد أسد ، وقد تناولهما في كتابين من أهم كتبه ، أولهما : ترجمته الذاتية (الطريق إلى مكة The Road to Mecca) حيث عايشهما قبل إسلامه ، وخبرهما بنفسه ، كواحد من أبناء الغرب ، من جيل مطلع القرن العشرين ، الى ما بعد الحرب العالمية الأولى بعشر سنوات تقريبا •

ثانيهما : أول مؤلفاته الفكرية الفذة ، بعد إسلامه ، وربما أعظم مؤلفاته كلها على الإطلاق ، وهو (الإسلام على مفترق الطرق) • فلنتابعه سويا عن قرب لنرى أنظاره العميقة حولهما :

في المرحلة الأولى ، مرحلة المعيشة والبحث عن الذات ، نراه يتحدث عن حيرة جيله من الشباب والفراغ الروحي الذي كان يعانيه ، وضياح جميع القيم الأخلاقية والروحية التي ألفتها أوروبا لعدة قرون سابقة ، كنتيجة مباشرة لفظائع الحرب العالمية الأولى • ولم يكن هناك في الافق ما يدل على ظهور مجموعة جديدة من القيم ستفرض نفسها ، كما لم يكن بوسع أحد أن يقدم لهذا الشباب الضائع أجوبة مرضية عن كثير من الأسئلة التي كانت تحيره • وفشل العلم والدين ومذاهب الإصلاح في القيام بهذا الدور ، في تلك المرحلة ، لأن العلم كان مجرد معرفة دونما هدف أخلاقي ، أما للدين فقد تحول الى مرآة تعكس عادات رجال الدين التقليديين الخاصة في التفكير ، وهي عادات أصابها الجمود والخلل منذ أمد بعيد ، أما المذاهب الإصلاحية فقد انصرفت الى الإهتمام

بما يحيط بالمشاكل من ظروف خارجية وليس بالمشاكل نفسها ، ويعبر محمد أسد عن ذلك فيقول : « ... كان العلم يقول (المعرفة هي كل شيء) ونسى أن المعرفة دون هدف أخلاقي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الفوضى والعموض . أن المصلحين الاجتماعيين ، والثوريين ، والشيوعيين — وجميعهم دن شك ، كانوا يريدون بناء عالم أفضل وأسعد — لم يكونوا يفكرون إلا بمقتضى ظروف خارجية ، اجتماعية واقتصادية ، ولكي يعرضوا هذا القصور ، فقد رفعوا شعارهم الخاص ، بـ (المفهوم المادي للتاريخ) الى نوع جديد من الميتافيزيقا المناقضة للميتافيزيقا ... ومن ناحية أخرى ، فإن رجال الدين التقليديين لم يعرفوا شيئاً أفضل من أن يعزوا الى آلهتهم صفات مقتبسة من عاداتهم الخاصة في التفكير ، تلك العادات التي كانت قد أصبحت جامدة لا معنى لها منذ زمن طويل . وعندما رأينا نحن الشباب أن هذه الصفات الإلهية المزعومة كثيراً ما كانت تتناقض الى أبعد الحدود مع ما كان يجري في العالم من حولنا ، كنا نقول لانفسنا : (ان القوى الدافعة للقضاء والقدر تختلف بصورة جلية واضحة عن الصفات المعزوة الى الله ، واذن ، فإن الله غير موجود) . ولم يخطر الا لعدد قليل جداً منا ، أن السبب في كل هذه الفوضى والاختلاط ، قد يكون مرده الى استبداد حماة الدين ، الذين يزعمون أنهم هم الصالحون . والذين كانوا يزعمون أن من حقهم أن (يعرفوا) الله ، والذين يلباسهم إياه ثيابهم الخاصة ، قد فصلوه عن الإنسان ومصيره . هذا التحول الأخلاقي في الفرد كان يمكن أن يؤدي : اما إلى الفوضى الأخلاقية الكاملة والشك ، واما الى ايجاد ملتصق شخصي خلاق لما يمكن أن يحقق الحياة الطيبة » . (٥٢)

واذن ، فثمرة العلم والمعرفة الأوروبية ، في تلك المرحلة ، هي الفوضى والعموض ، لأنها معرفة يعوزها الهدف الأخلاقي . أما ثمرة جهود المصلحين من التيارات المختلفة فلا تتعدى — من حيث الشكل —

القشرة الخارجية ، ولا تصل إلى صميم المشكلات ، كما لا تتجاوز — من حيث المضمون — الشعارات الجوفاء المغرقة في الغموض والمتناقضات « • • ميتافيزيقا مناقضة للميتافيزيقا • • » على حين أن ثمرة عمل الدين وقتذاك هو الفوضى الأخلاقية الكاملة والملا أدرية أو السعى الشخصي نحو اقتناص متع الحياة ، وذلك كله بسبب قصور رجال الدين ، وتشكيلهم لقيم الدين ومبادئه على هواهم ، فابتعد الناس عنه ، ونفروا منه وهذه نتائج خطيرة للغاية ، ولكنها صحيحة وواقعية ، وقد أخذ بها محمد أسد نفسه في هذه الفترة ، فعاش حياة الفوضى الأخلاقية ، والشك والملا أدرية ، كما نشط في اقتناص متع الحياة المادية • فهو يتحدث في موضع عن زوال كثير من الحواجز بين الجنسين إبان العملية العامة لانحلال المقاييس الأخلاقية الثابتة بعد الحرب العالمية الأولى ، وهو يقول : « وانى اذ أعود بالذاكرة الى السنوات الأولى التى أعقبت الحرب ، أشعر بأن الشباب والشابات الذين تكلموا وكتبوا بمثل ذلك الاندفاع الكبير عن (حرية الجسد) كانوا فى الحق بعيدين جدا عن الطهر اليونانى القديم ، الذى كثيرا ما ادعوه ، وكانت علاقاتهم الجنسية عموما علاقات عابرة ، وكان يشوبها نوع من اللامبالاة الواقعية كان يؤدى فى معظم الأحيان الى العبث • وحتى لو شعرت بنفسى مقيدا ببقايا الفضيحة التقليدية ، فقد كان من الصعب على جدا أن أتفادى الإنجراف فى التيار الذى كان قد بدأ يجرف الكثيرين • وقد كنت أفخر ، كآخرين كثيرين من أترابى ، بما كان يعتبر (ثورة على التقاليد الجوفاء) • كانت المغازلات تنقلب إلى قضايا غرام ، وبعض هذه القضايا الى انفعالات وتأثرات نفسانية مؤلمة • بيد أننى لا أعتقد أننى كنت خليعا أو فاسقا • • • » (٥٣) واعتقاده بأنه لم يكن خليعا أو فاسقا يرجع فى جانب كبير منه إلى أنه كان يساير جيله من الشباب ، وهو سبب غير كاف • وفى موضع آخر يتحدث عن السنوات الغربية التى ألفت العقد الثالث من هذا القرن ، فى أوروبا الوسطى ، وما ساد فيها من جو عام من الخطر الاجتماعى

والأدبى مع فراغ روحى شديد .. أن اله ذلك العالم لم يعد من نوع روحى وانما كان هو الرخاء .. ان الأوروبي العادى كان يعرف ديننا ايجابيا واحدا : هو عبادة التقدم المادى ، والاعتقاد بأنه لا يمكن أن يكون فى الحياة هدف آخر سوى جعل تلك الحياة نفسها أكثر سهولة ويسر .. أما معابد هذا الدين فهى المصانع الجبارة ، والمختبرات الكيميائية ، والمشاريع المائية والكهربائية ، ودور العرض السينمائية ، وقاعات الرقص . أما كهانه فهم الصرافون والمهندسون والسياسيون ونجوم السينما وزعماء الصناعة .. وكانت هناك خيبة روحية تتجلى فى فقدان الشامل للاتفاق على معنى الخير والشر ، وفى اخضاع الأحداث الاجتماعية والاقتصادية جميعا الى قاعدة المصلحة ... وكان هناك حنين شره الى السلطة واللذة أدى بالضرورة الى انقسام المجتمع الغربى الى فئات متخاصمة مسلحة حتى أسنانها ، ومصممة على أن يسحق بعضها البعض الآخر متى تضاربت مصالحها ، وحيثما اختلف أهواؤها . وفى الجانب الثقافى : كانت النتيجة خلق نموذج انسانى اقتضت فضيلته على مسألة النفع العملى وحده ، وكان النجاح المادى المقياس الأعلى للصواب والخطأ . وبرغم اللاحاح الضار الهستيرى على (المجتمع) و (الأمة) ، والخروج على الغرائز السليمة ، والعنف الذى أصاب الأرواح ، وبلوغ اضطراب الحياة وشقائها مداه ، فقد ندرت الحياة المشتركة بين الانسان والانسان » (٥٤)

وهذه الصورة القاتمة التى رسمها محمد أسد للغرب فى هذه الفترة، رغم بشاعتها ، فانها لم تدفعه ، هو أو غيره من جيله ، لالتماس الحل فى جهة أخرى غير أوروبا ، فأوروبا هى البداية وهى النهاية لكل أبنائها : « ... بيد أنه لم يخطر لى مطلقا — كما لم يبد مطلقا أنه خطر لاي من الناس حولى — أنه يمكن الحصول على جواب ، أو على أجوبة جزئية على الأقل ، عن هذه الأمور المحيرة من غير تجارب أوروبا الثقافية

نفسها ، لقد كانت أوروبا بدأة تفكيرنا ونهايته أيضا ... » (٥٥) • وهذا بالطبع يعنى تعصب هذا الجيل لاوروبا مثله مثل الاغريق والرومان القدماء ، كما يعنى ضيق أفق وقلة حيله •

ومع ذلك ، فهذه الأمور كانت فى خلفية قبوله لدعوة خاله دوريان لزيارته ، والاقامه معه فى القدس بفلسطين ، وفى أثناء الرحلة التقى بقسيس يسوعى فوق الباخرة التى أقلتها الى الاسكندرية ، ودار بينهما حوار طويل ، عرض فيه القسيس تصور النصرانية للعلاقة بين الروح والجسد ، وان النصرانية هى تخلص الانسان من وجود حياته الحيوانية الجسدية ، وإعادته الى ميراثه الروحى ، وقد رفض محمد أسد فكرة التفريق بين الروح والجسد ، وأنها متعارضان ، وهو يعبر عن ذلك بقوله : « ... أشعر أن هناك خطأ ما فى التمييز بين الجوهر والعرض فى تركيب الانسان ، وفى التفريق بين الروح والجسد • باختصار ، اننى لا أستطيع أن أقر أن الدافع الجسمانى والجسد والمصير الدنيوى خالية من كل صلاح • ان رغبتي تسير فى اتجاه مخالف : اننى أحلم بشكل من الحياة — ولو أننى يجب أن اعترف بأننى لا أراه بوضوح الى الآن — فيه يسعى الإنسان كله — روحا وجسدا — ويجاهد فى سبيل تحقيق ذاتى أعمق ، شكل لا تكون فيه للروح والمشاعر عدوين كل منهما للآخر ، وفيه يستطيع الإنسان أن يتحقق بالوحدة فى ذات نفسه... » (٥٥)

ومن المؤكد أن وصول محمد أسد فكريا وعاطفيا الى هذا المنعطف يهيئه روحيا وفكريا للاسلام وان كان ذلك بطريق غير مباشر ، لان الاسلام يرفض التفرقة والانفصال بين جسد الانسان وروحه ، كما سنرى تباعا فى موضعه •

ومهما يكن من أمر ، فان هذا الجانب غير الواقعى فى النصرانية هو الذى سيطر على تقويم محمد أسد لهذا الدين ونشاطه فى الغرب فهو

يقول بعد : « ... في السنوات السابقة ، عندما أصبحت قانتا من دين آبائي واجدادى ، فكرت في النصرانية بعض الشيء ، وقد كان مفهوم النصرانية عن الله في نظرى أسمى ، وأفضل الى حد لا نهاية له من مفهوم العهد القديم ، وذلك أنه لم يقصر اهتمام الله ومحبته على أية جماعة من الناس ، بل افترض ابوته للانسانية جمعاء ، بيد أنه كان هناك عنصر واحد في النظرة الدينية النصرانية كان ينتقص من عالميته : تمييزه وتفسيره بين الروح والجسد ، بين عالم المعتقد وعالم الشئون العملية . وبسبب من افتراق النصرانية الباكر عن جميع النزعات والميول التي تهدف الى تأكيد الحياة والمساعى الدنيوية ، فقد شعرت أنها كانت قد انقطعت منذ زمن طويل عن أن تقدم قوة أدبية أخلاقية دافقة الى المدنية الغربية » (٥٦)

ويرى محمد أسد أن المعتقد الدينى في الغرب أصبح مجرد مسكن لبؤس المجتمع الغربى وشقائه ، لم يقصد به أن يغذى أكثر من معنى غامض للفضيلة الشخصية ، وبخاصة الفضيلة الجنسية في الرجال والنساء . وساعد على ذلك الاتجاه القديم للكنيسة في اتباع مبدأ الفصل بين (ما لله وما لقيصر) أى الفصل بين الدين والدولة في حقل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية ، وكان ثمرة ذلك أن تطورت السياسة والتجارة في الغرب المسيحى في اتجاه مختلف تماما عن ذلك الذى كان المسيح قد دعا اليه . واعتبر محمد أسد ان ذلك فشل للدين الذى اعتنقه الغرب ، لأنه لم يزود أتباعه بارشاد ثابت مقرر في الشئون الدنيوية وهو رسالة المسيح الحقيقية ، بل هى المهمة الرئيسية لكل دين . فالمهمة الرئيسية للدين عموما في نظر محمد أسد هى : أن يبين للإنسان لا كيف يحس ويشعر احساسا وشعورا صالحين فقط ، بل كيف يحيا حياة صالحة أيضا . وبشعور غريزى بأن دينه قد خيب أمله بطريقة ما ، فقد الإنسان الغربى ، خلال القرون ، كل ايمانه الحقيقى بالنصرانية ، وبفقدته هذا

الإيمان ، فقد الاقتناع بأن الكون انما كان تعبيرا لقوة واحدة منظمة ،
وانه لذلك كان يشكل كلا عضويا واحدا • وبسبب من انه فقد هذا الاقتناع
كان يعيش الآن في فراغ روحى وأخلاقى (٥٧) • ومن هنا فان محمد أسد
يتساءل كيف يمكن للمجتمع الغربى أن يستمر فى ادعاء أنه مجتمع
نصرانى ؟ وكيف يمكن له أن يرجو التغلب على فوضويته الأدبية
والأخلاقية الحاضرة دون رصيد من الايمان الثابت ؟ فى نفس الوقت
الذى يهجر فيه المسيحية ، وينصرف عنها ، اعلانا لثورته ضد ازدياد
الحياة التى بشر بها القديس بولس ، والتى أبهت منذ عهد قديم تعاليم
المسيح تماما • وهكذا أصبح الغرب غابة من العنف ، والتدمير ،
والضياع ، والحروب ، والثورات ، والثورات المضادة ، والكوارث
الاقتصادية والاجتماعية التى تستعصى على الحل • ولا جدال فى أن
هذا الشعور المرير بالضياع والخواء الروحى الذى عانى منهما محمد
أسد فى هذه المرحلة كان من الدوافع غير المباشرة لتهيئته ، فيما بعد ،
لدخول عالم الإسلام • وهذا القدر يكفينا فى تصوير موقف محمد أسد
من النصرانية والغرب فى مرحلة المعيشة •

وفى المرحلة الثانية : أى مرحلة التأمل والفكر ، يحدثنا محمد أسد
عن (روح الغرب) فيبين لنا أن الغرب الحديث التزم فى أوجه نشاطه
وجهوده باعتبارات من الانتفاع العملى المادى ، ومن التوسع الفعال
فقط ، وكان هدفه الذاتى من ذلك هو معالجة كوامن الحياة واكتشافها
من غير أن ينسب الى تلك الحياة حقيقة أدبية ما فى ذاتها • أما قضية
معنى الحياة ، والغاية منها ، فقد فقدت منذ زمن بعيد جميع أهميتها
العملية فى نظر الأوروبي الحديث (٥٨) • وهو يرى أن الغرب الحديث
يعتقد بإمكان تحسين روحى مستمر للبشرية فى مجموعها ، وذلك عن طريق
الرقى العملى ، وتطور التفكير العلمى • ومحمد أسد يرى أن ذلك خطأ

أساسيا في التفكير الأوروبي الحديث حينما يعتبر التزديد من المعرفة المادية ومن الرفاهية مرادفا للترقى الانساني الروحي والأدبي ، ويرى أن هذه النظرة الغربية الآلية ترجع الى ارتكاب خطأ أساسي آخر هو تطبيق القواعد الحيوية العضوية على حقائق غير حيوية ، بالاضافة الى أن الغربيين يجحدون وجود نفس مفارقة للمادة منفصلة عنها ، ومخالفة لها . مع أن الرقي المادي والرقي الروحي في الحقيقة لا يعارض أحدهما الآخر ، الا أنهما وجهان من الحياة الانسانية مختلفان تماما ، وليس لاحدهما بالآخر علاقة ما ، لا سلبا ولا ايجابا ، وقد يمكن أن يوجد ، أو لا يوجد معا (٥٩) . ومثل هذا الادراك لا يتيسر الا على أساس الاعتقاد الايجابي بوجود النفس الانسانية ، وبوجود هدف مطلق للحياة الانسانية . غير أن الأوروبي الحديث وقد جحد وجود النفس ، فلم يبق لهدف الحياة عنده أية أهمية عملية ، لقد ترك التأمل المطلق والاعتبار في الحياة وراء ظهره . إن الاتجاه الديني يقوم على الاعتقاد بأن هناك قانونا أدبيا مطلقا شاملا ولكن المدنية الغربية الحديثة لا تقر الخضوع للدين ، وانما للمقتضيات الاقتصادية أو الاجتماعية أو القومية . إن معبودها الحقيقي ليس من نوع روحاني ، وانما هو الرفاهية والرغبة في القوة ، وكلا هذين موروث عن الامبراطورية الرومانية القديمة (٦٠) . فمحمد أسد اذن يصل هنا الى النتيجة التي وصل اليها في مرحلة المعاشية ، وهي رفض الغرب للدين ، أي للنصرانية ، ولكنه يقدم لنا هنا سببين لذلك ، أحدهما : وراثه أوروبا للمدنية الرومانية في اتجاهها المادي التام من حيث الحياة الانسانية وقيمتها الذاتية . وثانيهما : ثورة الطبيعة الانسانية على احتقار النصرانية للعالم ، وعلى كبت الرغبات الطبيعية والجهود المشروعة في الانسان . أما من حيث إرث الامبراطورية الرومانية القديمة : فقد كانت الفكرة التي تقوم عليها هذه الامبراطورية ، هي الاجتياح بالقوة واستغلال الشعوب الأخرى لفائدة الوطن الأم وحده ،

(٥٩) ص ٣٣ - ٣٤ من المصدر السابق .

(٦٠) نفسه ، ص ٣٤ - ٣٥ .

وفي سبيل الترفيه عن فئة ممتازة لم ير الرومانيون في عنفهم سوءا ، ولا في ظلمهم انحطاطا . أما (العدل الروماني) الشهير فقد كان عدلا للرومان وحدهم . ويعتبر محمد أسد أن اتجاهها كهذا لا يمكن أن يتيسر الا اذا كان على أساس من الادراك المادى الخالص للحياة وللحضارة ، وببعد عن جميع القيم الروحية . وهو يرى أن الرومان في الحقيقة لم يعرفوا الدين ، وأن آلهتهم التقليدية لم تكن سوى محاكاة شاحبة للأساطير اليونانية ، لقد كانت أشباحا سكت عن وجودها حفظا للعرف الاجتماعى، ولكن لم يكن يسمح لها قط بالتدخل في أمور الحياة الحقيقية ، بل ولم يكن ينتظر منها أن تمنح البشر شرائع أخلاقية . هذه اذن هى التربية التى نمت فيها المدنية الغربية الحديثة ، وعلى الرغم من ظهور مؤثرات أخرى كثيرة برزت أثناء تطورها ، بالاضافة الى عناصر التبديل والتحويل فيما ورثه الغرب عن روما في أكثر من ناحية ، الا أن هناك حقيقة باقية هى أن كل ما هو اليوم حقيقى في نظرة الغرب للحياة والاخلاق انما يرجع الى المدنية الرومانية . وكما كان الجو الفكرى والاجتماعى في روما القديمة نفعا بحتا ولا دينيا ، فكذلك يكون الجو في الغرب الحديث . وقد يتسامح التفكير الأوروبى الحديث مع الدين ، وأحيانا يؤكد أنه عرف اجتماعى ، ولكنه يترك الاخلاق المطلقة خارج نطاق الاعتبارات العملية . فالمدنية الغربية لا تجدد الله البتة ، ولكنها لا ترى مجالا ولا فائدة لوجود الله في نظامها الفكرى الحالى ، لانه نظام يقوم على الأفكار التى تقع في نطاق العلوم التجريبية ذات الأهمية العملية ، وتلك التى ينتظر منها أن تؤثر في صلات الانسان الاجتماعية بطريقة ملموسة . وحيث أن قضية وجود الله لا تقع تحت هذا الوجه ، ولا تحت ذاك ، فان العقل الأوروبى يميل بداءة الى إسقاط الله من دائرة الاعتبارات العملية (٦١) .

وهنا يصل محمد أسد الى النتيجة المباشرة لهذا العرض ، وهى أن الأسس الفكرية الحقيقية في الغرب ينبغى أن تطلب في فهم الرومان

القدماء للحياة باعتبارها قضية منفعة ، خالية من كل استشراف مطلق ، وهذا الاتجاه لا يمكن أن يتفق مع طريقة التفكير المسيحي ، القائم على عقيدة مبنية على الأخلاق المطلقة ، ومن هنا فإنه يعد خطأ تاريخيا فادحا أن نعتقد بأن المدنية الغربية الحديثة نتاج للنصرانية ، لأنها مدنية لا دينية في جوهرها (٦٢) ، إنما الصحيح واقعيًا وتاريخيًا أنها نتاج إرث المدنية الرومانية .

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب رفض الغرب للدين ، وهو ثورة الطبيعة الانسانية على احتقار النصرانية للدنيا ، وعلى كبت الرغبات الطبيعية ، والجهود المشروعة في الانسان — فإن محمد أسد يرى أن النصرانية لم تساهم الا بجزء يسير جدا في الرقى العلمى المادى الذى تفوق به الغرب في مدنيته الحاضرة على كل ما سواه بل الحقيقة أن ذلك الرقى لم يظهر الا من خلال كفاح أوروبا المتصل للكنيسة النصرانية ولنظرتها للحياة . لقد عانت أوروبا قرونا طويلة من نظام الكنيسة الدينى، القائم على احتقار الحياة ، واحتقار الطبيعة . ومن الطبيعى أن يقف مثل هذا النظام عقبة كؤودا أمام تطور المعارف الدنيوية ، وتحسين أحوال الحياة على الأرض ، وهكذا أخضعت الكنيسة الفكر الأوروبى زمنا طويلا في سبيل ادراك سىء للوجود الانسانى ، وأثناء العصور الوسطى حين كانت الكنيسة قوية ، وسلطتها تمتد الى كل شىء في أوروبا ، لم يكن لأوروبا نشاط ما في حقول البحث العلمى ، بل أنها حتى خسرت كل صلة حقيقية بالنتاج الفلسفى اللاتينى والاغريقى ، ذلك النتاج الذى سبق له أن انبثق من الثقافة الأوروبية . ورغم العديد من ثورات الفكر الأوروبى، الا أن الكنيسة كانت تنجح في قهرها مرة تلو الأخرى ، ومن هنا فإن تاريخ العصور الوسطى يمتلىء بهذا الكفاح المرير بين عبقرية أوروبا وبين روح الكنيسة (٦٣) . وهكذا اتلفت العصور الوسطى القوى المنتجة في

(٦٢) نفسه ، ص ٣٩ - ٤٠ .

(٦٣) المرجع السابق ، ص ٤٠ - ٤١ .

أوروبا : فقد كانت العلوم في ركود ، والمخراقات سائدة ، والحياة الاجتماعية فطرية خشنة الى حد يصعب تخيله اليوم ، ولم يتحرر العقل الأوروبي من القيود العقلية التي فرضتها عليه الكنيسة النصرانية الا أثناء عصر النهضة ، التي كانت تدين إلى حد بعيد لذلك العامل الثقافي الذي نقله العرب الى الغرب (٦٤) •

ومحمد أسد يعتبر أن الذي صنعه العرب ، المسلمون ، كان أكثر من بعث لعلوم الاغريق القديمة : لقد خلقوا لأنفسهم عالما علميا جديدا كل الجدة ، ووجدوا طرائق جديدة للبحث ، وعملوا على تحسينها ، ثم حملوا هذا كله ، بوسائط مختلفة ، الى الغرب ، من هنا فانه لا يرى أن هناك مبالغة في القول بأن العصر العلمي الحديث الذي نعيش فيه لم يبدأ في مدن أوروبا النصرانية ، وانما بدأ في المراكز الاسلامية في دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة (٦٥) •

وهذه اللفتة من محمد أسد للتراث الاسلامي ، ودوره الجوهري في ظهور الحركة العلمية والتقنية الحديثة في الغرب تعد انصافا لهذا التراث الذي يرفض الاعتراف بدوره كثير من مؤرخي الغرب •

ومهما يكن من أمر ، فان هذه الجسور الفكرية التي امتدت بين الثقافة الاسلامية والغرب مكنت خيرة العقول في أوروبا من أن تتناضل بعزم جديد تلك السبطرة الشاملة التي كانت للكنيسة النصرانية على شتى أوجه الحياة في الغرب • وأخذ هذا النضال ، في بداية الأمر ، شكلا خارجيا تمثل في حركات الاصلاح الديني التي ظهرت في وقت واحد تقريبا في بلاد أوروبا المختلفة ، وكان الهدف منها : تكييف طريقة التفكير النصراني حسب مقتضيات الحياة الجديدة من ناحية ، والتوفيق بين العلم

(٦٤) نفسه ، ص ٤٢ •

(٦٥) نفسه ، ص ٤٣ •

وبين التفكير الدينى فى أوروبا من ناحية أخرى ، ولم تلق هذه الحركات نجاحا روحيا حقيقيا ، لأن النتائج السيئة التى خلفتها كنيسة العصور الوسطى كانت أبعد أثرا من أن تزال عن طريق إصلاح دينى ، الذى تحول بعد قليل الى نزاع سياسى بين أقوام من أصحاب الأغراض الدنيوية ، ومع مرور الزمن كانت السلطة الروحية للتفكير الدينى النصرانى تضعف شيئا فشيئا ، الى أن جاء القرن الثامن عشر ، وأزيلت سيطرة الكنيسة تماما على يد الثورة الفرنسية فى فرنسا نفسها ، ثم بآثار تلك الثورة فى بلاد أوروبا الأخرى (٦٦) •

ومع بدء عصر الصناعة ، وضجيج التقدم المادى المذهل ، توجه الغرب نحو منافع جديدة ، وهذا ، من جديد ، ساهم فى إحداث الفراغ الدينى الذى تلا ذلك العهد فى أوروبا •

وبتحرر العقل الأوروبى من عبوديته الأولى للكنيسة ، تخطى ، فى القرنين التاسع عشر والعشرين ، تلك الحدود ، ووطد عزمه تدريجيا على العداء لكل شكل من أشكال السلطان الروحى على الإنسان • ومن ثنايا هذا الخوف الباطن ، ولكيلا تعود تلك القوى التى تدعى السلطان الروحى مرة ثانية الى السيطرة ، أقامت أوروبا من نفسها زعيما على كل ما هـنو ضد الدين مبدئيا وعمليا ••• لقد رجعت أوروبا الى إرثها الرومانى (٦٧) •

ومن هنا فإن تمكن الغرب من بلوغ هذا الحد من الرقى الباهر لا يرجع الى تفوق كامن فى النصرانية ، وإنما هو فى الحقيقة أثر من آثار مقاومة القوى العقلية فى أوروبا لكل مبدأ من مبادئ الكنيسة (٦٨) •

(٦٦) نفسه ، ص ٤٤ •

(٦٧) نفسه ، ص ٤٤ — ٤٥ •

(٦٨) نفسه ، ص ٤٦ •

لقد كانت ثورة الغرب على الكنيسة ثورة مظفرة تماما ، مظفرة الى حد جعل الفرق النصرانية ، والكنائس المختلفة ، مرغمة على أن تسلا ثم شيئا فشيئا بين بعض عقائدها ، وبين الأحوال الاجتماعية والعقلية المتبدلة في أوروبا . وهكذا بدلا من أن تؤثر النصرانية في حياة أتباعها الاجتماعية ، وتبدل فيها — كما يقضى الواجب الدينى الأول — فانها سكنت عما يقره العرف ، وكانت في نفسها ستارا للمشروعات السياسية . ثم أن للنصرانية اليوم في نظر السواد الأعظم من الأوروبيين معنى شكليا فقط ، كما كانت حال آلهة روما التي لم يكن يسمح لها ، ولا ينتظر منها ، أن يكون لها نفوذ حقيقى ما على المجتمع . إن الأوروبي العادى ، أيا كان اتجاهه الفكرى — سواء عليه أكان ديمقراطيا أم فاشيا ، رأسماليا أم بلشفيا ، صانعا أم مفكرا — لا يعرف الا ديننا ايجابيا واحدا ، هو التعبد للرقى المادى ، أى الاعتقاد بأن الهدف الوحيد في هذه الحياة هو جعل هذه الحياة نفسها أيسر فأيسر . أما هياكل هذه الديانة : فهي المصانع الضخمة ، ودور السينما والمختبرات الكيماوية ، وباحات الرقص وأماكن توليد الكهرباء . وأما كهنة هذه الديانة : فهم الصيارفة والمهندسون ، وكواكب السينما ، وقادة الصناعة ، وأبطال الطيران . والنتيجة الحتمية من وراء ذلك هى الكدح لبلوغ القوة والمسرة ، عن طريق خلق جماعات متخاصمة ، مدججة بالسلاح ، ذات تصميم على أن يفنى بعضها البعض الآخر حينما تتصادم مصالحها المتقابلة (٦٩) .

أما على الجانب الثقافى وفي دائرة الأخلاق : فنتيجة ذلك خلق نوع بشرى تنحصر فلسفته الأخلاقية في مسائل الفائدة العملية ، كما يبرز أسمى فارق لديه بين الخير والشر في التقدم المادى . وإذا تأملنا الحياة الاجتماعية في الغرب الآن فسنجد تلك الفلسفة الأخلاقية الجديدة ، المبنية على الانتفاس ، تبرز للعيان شيئا فشيئا خاصة في مجال الحب الأبوى ، أو الروابط الأسرية عموما ، وكذلك العفاف ، وكلاهما يخسر من

قيمته بسرعة ، لأنه لا يهب المجتمع فائدة مادية محسوسة : فالحرص على الروابط الأسرية المتينة في الغرب الحديث قد تبدل الآن الى غير رجعة ، وأصبح الوالد الأوروبي يفقد في كل يوم شيئاً من سلطته على ابنه ، أو ابنته ، وكذا الابن ، أو الابنة ، يفقد من احترامه لأبيه ، ومع مرور الأيام تصبح الصلة القديمة بين الأب وابنه مهجورة تماماً (٧٠) •

أما العفاف والاحصان ، فهما يصبحان مع الأيام خبراً ماضياً في الغرب الحديث ، لأنهما مفروضان من طريق الخلق فحسب ، وليس للاعتبارات الخلقية أثر مباشر محسوس في رفاهية الشعب المادية ، وبالتالي فلا قيمة لهما ، ونراهما يذوبان ليحل محلها الفضائل الغربية الجديدة ، وقوامها حرية فردية للجسد البشرى غير مقيدة بأي قيد (٧١) •

وأخيراً يعتبر محمد أسد أن طرفاً دائرة الأخلاق في الغرب — وهما الروابط الأسرية والعفاف في الصلات بين الجنسين — قد بلغا نهايتهما المنتظرة في روسيا السوفيتية ، التي لا تمثل من الناحية الثقافية تطوراً مختلفاً في أساسه عما في سائر العالم الغربي • وسيوضح تشابههما الباطني على نحو أبرز في المستقبل القريب ، وأن كان منذ الآن يظهران الاتجاه الأساسي في الرأسمالية الغربية وفي البلشفية كليهما ، إنما هو التخلي عن شخصية الإنسان الروحية وفضائله الخلقية للمقتضيات المادية في مجموع آلى يدعونه (المجتمع) حيث لا يكون الفرد الاسن في دولا ب (٧٢) •

واذن ، فمحمد أسد يعتبر أوروبا في ضياع وخواء روحي ، جرياً وراء المنفعة المادية الصرفة ، أما جذور ذلك الضياع الروحي فيرجع الى : الارث الذي ورثه الغرب من المدنية الرومانية ، وهو ارث مادي نفعى في

(٧٠) نفسه ، ص ٤٨ - ٤٩ •

(٧١) نفسه ، ص ٤٩ •

(٧٢) نفسه ، ص ٥٠ •

جملته وتفصيله • والسبب الثانى لضياع الغرب : هو ثورة أوروبا على الكنيسة النصرانية وما استتبع ذلك من انصراف عن الدين عموما ، والاكتفاء بمبدأ المنفعة المادية وأسلوبها فى جميع المجالات ، خاصة فى مجال الروابط الأسرية ، وفى مجال العفاف الجنى فى العلاقة بين الرجل والمرأة •

وأنظار محمد أسد هذه ، رغم انها كتبت فى أواخر الأربعينات وأول الخمسينات ، لتسجيل أحداث العقود الأولى من مطلع القرن — الا أنها زالت سارية المفعول ، وقد يكون الغرب فى حال أسوأ ، ولكن ذلك لن يزيد عن كونه امتدادا طبيعيا للأوثاب التى لاحظ محمد أسد مقدماتها وبوادرها فى مطلع القرن وفى منتصفه • واذن ، فهذه الأنظار هى صيحات تحذير للمسلمين من أبناء الشرق ، خاصة المنادين بالاتجاه العلمانى ، أولئك الذين فتنتهم الحضارة الغربية الحديثة بمادياتها وعلومها ، وأولئك الذين تشككوا فى اسلامهم فانصرفوا عنه ، مجاراة لسلوك الأوروبي مع دينه ، وهو قياس فاسد • فشتان ما بين الاسلام وبين غيره من الأديان ، وسنرى ذلك تباعا فى الفقرة التالية ، ان شاء الله •

ومهما يكن من أمر ، فان ما ذكره محمد أسد فى تحليله لموقف الغرب من الدين والقيم والفضائل الأخلاقية — أصبح تراثا أساسيا فى خلفية كل الكتاب والمفكرين المسلمين المحدثين والمعاصرين والمؤرخين للفكر الإسلامى الحديث والمعاصر ، سواء ذكروا ذلك مباشرة ، أم لم يذكروه ، ولكنه ظهر على اتجاههم الفكرى فى مؤلفاتهم ، خاصة فى حديثهم عن الغرب • ولا بأس من مراجعة مؤلفات أبو الأعلى المودودى فى المواضع التى تحدث فيها عن مجريات الأمور فى الغرب ، وكذلك أبو الحسن الندوى ، والدكتور / محمد البهى ، وسيد قطب ، ومحمد قطب ، والدكتور / فتحى عثمان ، وغيرهم الكثير •

وأخيرا ، وليس آخرا ، فان محمد أسد برفضه لليهودية ، دين آبائه وأجداده ، وبرفضه للنصرانية والمدنية الغربية ، فانه يتجه ، لا إراديا ،

الى وجهة أخرى ، في البحث عن الذات ، وعن الحقيقة • وهذا الاتجاه الجديد ، هو الاسلام • فلنمض معا سويا لنشاركه في بحثه وكشوفه • ولنر كيف تتفتح أمامه أبواب هذه المدنية الخالدة •

محمد أسد والاسلام : —

أن تجربة محمد أسد مع الاسلام هي تجربة فريدة ، بكل المقاييس ، في مجال الفكر والروح والوجدان • وحين يروى لنا تجربته هذه ، فإنه ينجح في أن يستدرجنا الى مشاركته صميم انفعالاته ومشاعره وأفكاره ، في رحلته هذه الى أعماق الاسلام ، وعالم الاسلام • وعلى نحو ما كانت تجربة محمد أسد مع النصرانية والغرب في اطار مرحلتين • فإننا نراه هنا كذلك ، في حديثه عن الاسلام يمر بمرحلتين : مرحلة المعيشة والبحث عن الذات والحقيقة ، ومرحلة التأمل والفكر العقلاني والفلسفي •

وتبدأ مرحلة المعيشة مع الاسلام وعالمه لدى محمد أسد برؤيا يراها فيما يرى النائم ، قبل مجيئه الى بلاد الاسلام ، أثناء دراسته لعلم النفس بجامعة فيينا ، واهتمامه بفكر فرويد في التحليل النفسي ، والدوافع الخفية غير الواعية في تكوين الشخصية الانسانية • وكان يطبق هذا الفكر على رؤاه ، ولذلك كان يسجل هذه الرؤى بمجرد استيقاظه من نومه • واحدى هذه الرؤى كان له ارتباط بتجربته مع الاسلام : فقد رأى نفسه في برلين مستقلا القطار الذي يسير أحيانا في نفق تحت الأرض ، وأحيانا أخرى فوق الجسور الممتدة عاليا فوق الشوارع ، وكان القطار مزدحما للغاية بالركاب بحيث لم يكن هناك محل للجلوس ، مما اضطر الجميع الى الوقوف وقد التصق بعضهم ببعض الآخر ، غير قادرين على الحركة وكان هناك مصباح كهربائي واحد يعطى بصيصا من النور ، وبعد برهة خرج القطار من النفق ، ولكنه لم يصعد الى واحد من تلك الجسور العالية ، بل خرج عوضا عن ذلك ، الى سهل فسيح منعزل من الطين وتوقف القطار بعد أن غاصت عجلاته في الطين ، ولم

يعد باستطاعته أن يتقدم أو يتأخر خطوة واحدة • وغادر جميع المسافرين
القطار ، بما فيهم هو ، وأخذوا يتلفتون حولهم • وكان السهل حولهم
لا نهاية له خاليا من كل شيء ، واحتار الركاب وتساءلوا عن كيف
يستطيعون أن يجدوا طريقهم الى حيث يعيش الناس ؟ وما الذي جاء
بهم الى ذلك القفر الموحش ؟ وكان السهل الفسيح يظله نور أشهب معتم
كما لو كان الوقت في بكور الفجر • • • ولكنه لم يشاركهم قلقهم وحيرتهم ،
وانما شق طريقه بين الجموع ورأى على بعد عشر خطوات تقريبا جملا
رابضا على الأرض ، وكان عليه سرج ، بنفس الطريقة التي رآها فيما
بعد في شبه الجزيرة • وكان يمتطيه رجل يرتدى عباءة مخططة باللونين
الأبيض والبنى ، ذات كمين قصيرين ، وكانت كوفيته تنسدل على وجهه
بحيث لم يتمكن من تمييز ملامحه • ووقع في نفسه للوهلة الأولى أن
الجمال كان ينتظره هو ، وأن الراكب الساكن سوف يكون دليله ، وهكذا ،
دون كلمة ، امتطى محمد أسد ظهر الجمال خلف السرج ، على نحو ما
يركب الرديف في بلاد العرب ، وعلى الفور نهض الجمال بخطوات واسعة
مرحة ، وشعر بسعادة لا يستطيع لها وصفا • وسارا في تلك المشية
السريعة الناعمة ما بدا له في بادئ الأمر ساعات ، ثم أياما ، ثم أشهر • •
الى أن فقد كل احصاء للزمن • ومع كل خطوة من خطوات الجمال ، كانت
سعادته تزداد ، الى أن خال نفسه كما لو كان يسبح في الهواء • وفي
النهاية أخذ الأفق الى يمينهما يحمر تحت أشعة الشمس التي كانت على
وشك الشروق ، الا أنه رأى بعيدا في الأفق أمامه نورا آخر كان منبعثا
من وراء باب ضخم مفتوح ، قائم على دعامتين — نور أبيض يبهز
الأبصار — لا أحمر كتور الشمس المشرقة عن يمينه • نورا باردا أخذ
يزداد بريقا باضطراد كلما اقتربا ، وجعل السعادة التي كانت تغمره
تفيض الى درجة لا يستطيع لها وصفا • واذا اقتربا من ذلك الباب ومن
نوره ، سمع صوتا من مكان ما يعلن : « هذه هي مدينة أقصى الغرب » !
وهذه هي نهاية رؤياه (٧٣) •

وكان على محمد أسد ، وعلينا ، أن ننتظر حوالى تسع سنوات تقريبا ، لنظفر بتعبير لهذه الرؤيا من الملك عبد العزيز ، الذى استمع لرؤياه وفسرها له ، بأنها ارهاص باعتناقه الاسلام ، وأما حشد الناس ومجيئهم الى القفر الخالى وحيرتهم ، فهى حالة أولئك الذين تصفهم سورة الفاتحة بـ « الضالين » . أما الجمل الذى كان ينتظر مع راكبه فهو الهداية التى ذكرها القرآن كثيرا . أما الراكب الذى لم يكلمه ، والذى لم يستطيع أن يتبين ملامحه فهو الرسول ﷺ ، وقد كان ﷺ يحب أن يلبس عباءة ذات كمين قصيرين ، وقد ذكرت كثير من الكتب الاسلامية بأن الرسول ﷺ اذا ظهر فى رؤيا للذين لم يعتنقوا الاسلام بعد ، فانه لا يظهر الا ووجهه مغطى دائما . أما النور الأبيض البارد الذى رآه فى الأفق فهو نور الايمان الذى يضىء من غير أن يشتعل وهو لم يبلغه فى الرؤيا لأنه لم يكن قد أسلم بعد ، وحين يسلم بعد سبع سنوات سيعرف أن الاسلام هو الحق وحده . أما مدينة أقصى الغرب فمعناها أن بلوغه الاسلام سيكون أقصى نقطة فى الغرب فى حياته وأن حياة الغرب بعد ذلك لن تعود حياته (٧٤) . ويعقب الملك عبد العزيز آل سعود على هذه الرؤيا بأن المستقبل لا يعلمه أحد الا الله . ولكنه تعالى يشاء أحيانا أن يعطينا ، عن طريق الرؤيا ، لمحة عما سيحدث لنا فى المستقبل (٧٥) . ومهما يكن من أمر فقد أثبتت الأحداث التالية حسن فراسته وضدق تعبيره رؤيا محمد أسد .

وحين بدأ محمد أسد رحلته الأولى الى الشرق فى صيف عام ١٩٢٢ ، كان عليه ، بعد وصوله الى الاسكندرية ، أن يستقل قطارا الى فلسطين ، وفى الطريق لم ينس لحظة واحدة أن يشركنا انطباعاته الوجدانية عن معالم الطبيعة والمخلوقات والناس ، وبكل المدن التى مر بها الى فلسطين ، وهى كلها مدن مصرية ولا بد أن نقرر هنا أن انطباعاته الوجدانية هذه تعبر عن احساس بالاعجاب والإنبهار الشديد استولى

على محمد أسد للوهلة الأولى ، وفي أول خطواته داخل بلاد الإسلام (٧٥) • ويستوقفنا من هذه الانطباعات حديثه عن البدوى العربى الذى شاركه رفقة بعض الطريق فى القطار فى سيناء وكيف أن هذا البدوى حين ابتاع قطعة من الكعك ، من إحدى المحطات التى وقف القطار فيها ، قسمها نصفين ، قدم إليه أحدهما ، دون أن ينطق بكلمة مكتفيا بابتسامة لطيفة ، وبعد قليل قال له: بأنهما مسافران وطريقهما واحدا ! ويعقب محمد أسد على ذلك بقوله « ... » وعندما أفكر الآن بذلك الجادث البسيط ، يخيل الى أن حبى كله للخلق العربى فيما بعد قد تأثر به • ذلك أن فى بادرة هذا البدوى الذى شعر ، رغم جميع حواجز الغربة ، بصداقة رفيق عابر له فى السفر ، فقامه الخبز — نفحة من الانسانية ، أحسست بها خالية من أى تصنع أو تكلف » (٧٦) •

وهذا الانطباع الأولى الذى يحمل معانى الإعجاب والإنبهار ، دفع محمد أسد الى التأمل فى كل ما حوله ، ومن حوله ، ليفهم هذه الحياة ، وهذا العالم الجديد « ... » وشعرت برغبة قوية فى أن أفهم حياتهم • • (٧٧) •

وهكذا حينما استقر فى بيت خاله دوريان بمدينة القدس القديمة ، وكان ينصرف ، حين تمطر السماء ، الى مشاهدة الفناء الخلفى للبيت حيث تشغله وكالة محلية للنقل عن طريق الدواب ، وكان يملك هذه الوكالة حاج عربى • وقد أعجب محمد أسد بالعمال الذين كانوا يعملون بهذه الوكالة ، « ... » لقد كانوا فقراء لا تستر أجسامهم سوى ثياب رثة بالية ، ولكنهم كانوا يتصرفون كالسادة العظام عندما كانوا يجلسون معا يتناولون الطعام على الأرض ، ويأكلون أرغفة الخبز المنبسطة مع قليل من الجبن أو حبات الزيتون ، لم أكن أملك الا أن أعجب بنبل جلدتهم واحتمالهم وهدوئهم الداخلى : كنت تستطيع أن ترى أنهم يكونون الاحترام لأنفسهم؛

ولأُمور حياتهم اليومية » (٧٨) •

أما الحاج ، فقد كان يتجول بينهم وكأنه زعيم عليهم ، وهم يطيعونه دونما تردد أو سؤال ، وكان يجمعهم عدة مرات في النهار للصلاة ••• وكان هو إمامهم • وقد شد انتباه محمد أسد تفاصيل حركات الصلاة الإسلامية فوصفها بدقة ، ولكنه لم يكن يفهم مغزى حركات الجسم في هذه الصلاة •• والحق أنه قد أزعجني أن أرى مثل تلك الصلاة العميقة مقترنة بحركات جسمانية آلية ••• » (٧٩) • فسأل الحاج عن ذلك قائلاً :

« ••• هل تعتقد حقاً أن الله ينتظر منك أن تظهر له احترامك عن طريق تكرار الانحناء والركوع والسجود أليس من الأفضل أن يقتصر المرء على النظر داخل نفسه وأن يصلى الى الله في هدأة قلبه ؟ لم كل حركات جسمك هذه ؟ » (٨٠) • وقد أجابه الحاج بأن الله قد خلق الجسد والروح معاً ، ومن ثم ، يجب على الإنسان أن يصلى بجسده ، كما يصلى بروحه : واستطرد الحاج في شرح مغزى كل حركة من حركات الصلاة الإسلامية ، على النحو الذى نعرفه نحن المسلمين (٨١) • وقد تأثر محمد أسد الى حد بعيد بهذا الشرح البسيط ، من هذا الرجل المسلم ، واعتبر ذلك فيما بعد ، أول باب يفتح له للدخول في دين الإسلام • « وبعد ذلك بسنوات عدة أدركت أن الحاج بتفسيره البسيط ، قد فتح لى أول باب للدخول في دين الإسلام ، ولكن حتى في ذلك الوقت ، أى قبل أن يخالجنى بزمن طويل أيما تفكير في أن الإسلام يمكن أن يصبح ديناً لى ، بدأت أشعر بخضوع غير عادى كلما رأيت ، وكثيراً ما رأيت ، رجلاً يقف عارى

القدمين على سجادته المخصصة للصلاة ، أو على حصيرة من قش ، أو على الأرض العارية ، مكتوف الذراعين ، محنى الرأس مستغرقا بالكلية في ذات نفسه ، ناسيا كل ما يجرى حوله ، سواء كان ذلك في أحد المساجد أو على رصيف أحد الشوارع المكتظة : رجلا مطمئنا الى نفسه « (٨٢) •

وهذا الباب الذى فتح أمام محمد أسد للدخول في الإسلام ، الى جانب العديد من الانطباعات الشخصية الأخرى ، دفعه الى حب العرب والمسلمين عموما ، حتى قبل أن يعتنق الإسلام، وأن يبدى اهتماما متزايدا بطريقة ادراكهم لمعنى الحياة ، وبخلوهم من الصدوع الروحية المؤلمة ، وبرشاقتهم العاطفية في معالجة أمور الحياة • • « لقد قابلت وجها لوجه ادراكا لمعنى الحياة كان جديدا بالكلية بالنسبة الى ، فقد بدا لى أن هناك نسمة دافئة انسانية تسيل من دم هؤلاء العرب الى أفكارهم ، وحركاتهم خالية من أى من تلك الصدوع الروحية المؤلمة ، تلك الأشباح من الخوف والفهم والكبت التى كانت تجعل الحياة الأوروبية بشعة جدا ، ولا توحى الا بالقليل من الأمل • لقد بدأت أجد في العرب شيئا طالما فتشت عنه من غير شعور : رشاقة عاطفية في معالجة مسائل الحياة جميعا ، وذوق شعورى أعلى • ومع الزمن أصبح أهم شىء بالنسبة الى ، أن أفهم روح أولئك المسلمين : لا لأن دينهم كان قد استمالنى ، ذلك أننى لم أكن أعرف في ذلك الحين الا أقل القليل ، بل لأننى وجدت فيهم الالتئام العضوى بين العقل والأحاسيس ، ذلك الالتئام الذى كنا ، نحن الأوروبيين ، قد فقدناه • • • » (٨٣) • وهذا التماسك والإنسجام الذى لاحظته محمد أسد بين العقل والحس في سلوك المسلمين ، وهو أمر فقدته الأوروبيون منذ أمد بعيد ، دفعه الى التأمل في امكانية استعادة الغرب لوحده الذاتية المفقودة، وكشف جذورها ، وأسبابها ، عن طريق تفهم أفضل لحياة العرب : ما هو هذا الشىء الذى جعل الغربيين يهربون من حرية الحياة المقدسة ، التى

يملكها العرب ، حتى في انحطاطهم وانحلالهم الاجتماعي والسياسي ،
والتي لا بد أن الغرب كان يملكها منذ زمن بعيد ، والا فكيف أنتج روائع
الفنون في جميع المجالات : الكاتدرائيات القوطية في القرون الوسطى ،
الجدل المفرط في عصر النهضة ، روائع رامبرانت وباروك ، أحلام موزار
المهادئة ، وقصص بيتهوفن والارتقاء التواقي إلى القمم الغامضة التي
لا تدركها المشاعر والعقول ، والتي عليها يمكن للإنسان أن يقول : أنا
ومصري شيء واحد (٨٤) •

وقد أدرك محمد أسد أن فقد الغرب لهذه القوى الروحية حرمة من
أن ينبج بعد الآن عباقرة من أمثال بيتهوفن ورامبرانت ، ولم يعد
هناك سوى التسكع وراء « الصيغ الجديدة في التعبير » في مجال الفنون
وعلم الاجتماع والسياسة ، وسوى صراع الشعارات المتناقضة والمبادئ
المصطنعة • أن كل الآت الغرب ومنشئاته لم تعد تستطيع استعادة روح
الغرب المحطمة • وهنا يتساءل محمد أسد : هل ضاعت حقيقة عظمة
أوروبا الروحية إلى الأبد ؟ أليس في الامكان استعادة بعضها عن طريق
اكتشاف ما فينا من قصور ؟ (٨٥) • وغنى عن البيان أن محمد أسد أدرك
هنا منذ الوهلة الأولى ، أن استعادة روح الغرب وعظمتها الروحية ، أو
حتى بعضها ، لن يتيسر الا عن طريق اكتشاف أوجه قصور الغرب من
ناحية ، وجوانب عظمة الاسلام والمسلمين ، والعرب من ناحية أخرى ،
من هنا فقد تحول بحثه في أساس الأمن العاطفي للعرب ، وأسباب
اختلاف حياتهم وأخلاقهم عن الحياة والأخلاق الأوروبية ، والأفكار
التي صاغتها من الناحية الروحية — من مجرد تعاطف إلى تحقيق شخصي ،
ورغبة ملحة تتصل بصميم مشاكله النفسية الخاصة ، بحيث أنه أخذ يقرأ
كثيرا عن تاريخ العرب وثقافتهم ودينهم • وهدفه النهائي هو اكتشاف
ذلك الشيء الذي كان يحرك قلوبهم ، ويملا عقولهم ويرشدهم ، لأنه

P. 100. .

PP. 100-1.

(٨٤)

(٨٥)

يشعر بدافع خفى انها ستكون عوامل تحريك نفسه ، وملء عقله ،
وارشاده • ومهما يكن من أمر ، فان هذه الرغبة الواعية المتعمدة من
محمد أسد في البحث عن كل ما يتعلق بالاسلام والمسلمين ، لازمته في
كل خطواته وتنقلاته • فبعد قليل سنراه في القاهرة وهو يحدثنا عن
تأملاته ، ويحدثنا عن المسجد الصغير ذى المئذنة الدقيقة ، القريب من
منزله ، وكان المؤذن يدعو الى الصلاة خمس مرات في اليوم الواحد ،
وكان يرى أن صوت المؤذن الناعم القوى يرجع في جماله الى الغيرة
والحماسة ، وليس الى الفن ، وعلى كل حال فترتيلة المؤذن هي اللحن
الدائم الذى يسمعه الناس في أراضى الاسلام كلها بنفس الجرس •
وهذه الوحدة الصوتية جعلت محمد أسد يدرك وهو في القاهرة مقدار
عمق الوحدة الباطنية لدى جميع المسلمين لقد كانوا واحدا في اعتقادهم
وفي طريقة تفكيرهم ، وفي تمييزهم للحق والباطل ، وفي فهمهم قوام
الحياة الخيرة • وأدرك أنه قد صادف لأول مرة « مجتمعا لم تكن فيه
صلة النسب بين الانسان والانسان مسببة عن طوارئ من مصالح
اقتصادية أو عنصرية ، بل على شئ أعمق وأكثر استقرارا الى حد بعيد :
صلة من الفهم المشترك للحياة أزال كل حواجز العزلة والانفراد بين
الانسان والانسان » (٨٦) •

وفي صيف عام ١٩٢٣ وصل الى دمشق بعد سلسلة من المغامرات
والمخاطر ، طوال الطريق من القدس الى دمشق ، ولكنه وجد هناك
ما يعوضه عن هذه المشقة التى كابدها : ففى تجواله فى أزقة السوق
الرئيسية فى دمشق ، وقف على الاستقرار الروحى فى حياة السكان ،
وكان يلاحظ أمنهم الباطنى فى الطريقة التى كان يتصرف بها أحدهم نحو
الآخر ، فى اللقاء والوداع ، فى السير معا وأحدهما يمسك بيد الآخر
كالأطفال لشعورهما بالود المتبادل ، أما طريقة معاملة أصحاب الدكاكين
بعضهم البعض الآخر ، فذلك أمر لا يمكن أن يشاهد فى أوروبا على

الاطلاق ، فقد يترك أحدهم دكانه في عهدة جاره كلما دعت الحاجة الى التغيب بعض الوقت ، فيقوم هذا الجار بالبيع للزبون من دكان صاحبه الغائب كأنها دكانه هو ، ويترك ثمن المبيع على المقعد ، كل ذلك دون ما حساسية أو حسد (٨٧) •

وقد لاحظ أن يوم الجمعة في دمشق ليس مثل أيام الأحد في أوروبا حيث تصمت شوارع المدينة ، وتغلق المخازن ، وتضيق الصدور بالفراغ لأن الحياة اليومية في الغرب عبء ثقيل لا يرتاحون منه الا أيام الاحاد ، وهكذا فيوم الأحد في الغرب ليس يوم راحة فحسب ، بل هو أيضا مهرب الى اللاحق ، نسيان خادع تكمن وراءه أيام الاسبوع مضاعفة الثقل . أما بالنسبة للعرب ، فلم يكن يوم الجمعة فرصة ، لنسيان أيام عملهم ، لأن هذا العمل لم يكن يتعارض مع رغباتهم الشخصية ، ولم يكن هنالك أى مجال للملل ، فقد كانت هناك صلة باطنية بين العامل وعمله ، مما يجعل الراحة غير ضرورية له إلا إذا شعر بالتعب ، ومن هنا لم يفرض الاسلام أية راحة اجبارية يوم الجمعة ، انه اعتبر التوافق بين الانسان وعمله هو الحالة الطبيعية للأشياء وكان الصناع أصحاب الدكاكين الصغيرة يعملون ساعات قليلة ، ثم يتركون دكاكينهم بضع ساعات لاداء الصلاة في المساجد ، ثم يعودون الى دكاكينهم للعمل من جديد ، وهكذا كانت المدينة مملوءة بالجلبة والضجيج في يوم الجمعة شأنها شأن سائر الأيام في الاسبوع ، باستثناء فترة الصلاة • (٨٨)

وفي أحد أيام الجمعة في دمشق ذهب محمد أسد في صحبة مضيفه السوري الى الجامع الأموي ، وأعجب بعمارته من الداخل ، ولكنه بهزته صلاة الجمعة حيث يقف مئات الرجال في صفوف طويلة مستقيمة وراء الإمام يتحركون في وحدة منظمة كالجنود ، ومن بعيد كان باستطاعة المرء

أن يسمع صوت الإمام الشيخ من الاعماق البعيدة في القاعة الكبيرة وهو يتلو آيات من القرآن • فإذا ركع أو سجد تبعه الجميع كلهم كشخص واحد ، يركعون ويسجدون لله كأنما هو مائل أمام أعينهم • وقد تأثر محمد أسد بذلك الى حد بعيد ، وأدهشه ما لاحظته من قرب المسلمين من ربهم ومن دينهم ، وعدم انفصال صلاتهم عن يوم عملهم ، الى حد جعله يتمنى أن يتمكن من الشعور بنفس الشعور « ... في تلك اللحظة أدركت مبلغ قرب هؤلاء القوم من ربهم ومن دينهم • ان صلاتهم لم تكن تبدو منفصلة عن يوم عملهم ، مستقلة عنه ، بل كانت قسما منه ، لم يقصد بها أن تساعدهم على نسيان الحياة ، بل على ذكرها عن طريق ذكر الله بطريقة أفضل • وقلت لصاحبي ونحن نغادر المسجد ما أغرب وأدهش أن تشعروا أن الله قريب منكم الى هذا الحد ، أود لو أستطيع أن أشعر بنفس هذا الشعور : فأجابني : وكيف يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ، يا أخى ؟ أليس الله كما يقول كتابنا الطاهر : أقرب اليكم من حبل الوريد • • » (٨٩) وهذا الباب الجديد الذي فتح أمام محمد أسد للدخول في الإسلام ، هزه من أعماقه ، ودفعه وهو في دمشق للمزيد من الاطلاع على الكتب عن الإسلام ، وإذ كانت عربيته لا تسمح له بقراءة القرآن في لغته الأصلية ، فاضطر الى الرجوع الى ترجمة فرنسية وأخرى المانية لمعانيه ، الى جانب كتب المستشرقين ، وايضاحات صديقه • وحصيلة هذه القراءات والأحاديث كانت ضخمة للغاية : فقد رفعت الغشاوة عن عينه ، وبدأ يميز عالما جديدا من الافكار كان يجهله قبل ذلك كلية : وظهر له ان الإسلام طريقة في الحياة ومنهاجا للسلوك الشخصي والاجتماعي قائما على ذكر الله ، وليس ديننا بالمعنى الشائع للكلمة ، ولا نظاما لاهوتيا • واكتشف محمد أسد ان القرآن لم يشر الى حاجة الناس الى (الخلاص) ، بالمعنى النصراني ، كما لم يشر الى خطيئة أولى موروثة ، تقف بين الفرد ومصيره ، كما هو الحال في النصرانية ، وليس هناك من أثر للثنائية في اعتبار الطبيعة الانسانية ، فالروح والجسد يعتبران وحدة صحيحة

كاملة • وقد ارتساع في البداية لما رآه في القرآن من جمع بين الأمور الروحية وبين الكثير من وجوه الحياة الدنيوية التي كانت تبدو له تافهة ، ولكنه أدرك ، مع الزمن ، أنه مادام القرآن يعتبر ان الانسان وحدة كاملة حقا من جسد وروح ، فليس هناك جانب من جوانب هذه الوحدة يمكن أن يعد تافها بحيث لا يقع داخل نطاق الدين • ومهما يكن من أمر فان القرآن يذكر دائما ان الحياة الدنيا ليست الا مرحلة من طريق الانسان الى وجود أسمى ، ذو طبيعة روحية • والرخاء المادى مستحسن ومستحب ، ولكنه ليس غاية في ذاته ، ومن هنا ينبغى كبح جماح شهوات الانسان عن طريق الوعى الأخلاقى • وهذا الوعى الأخلاقى ينبغى أن يكون متصلا بعلاقة الانسان بربه ، وبغيره من الناس • كما ينبغى أن لا يعنى باكمال الفرد فحسب ، روحيا ، وانما بخلق ظروف اجتماعية تبعث على النمو الروحى عند الناس جميعا بحيث يتمكنون من أن يحيا حياة كاملة (٨٩) •

رقد اعتبر محمد أسد هذه المكتشفات القرآنية ، من الناحية العقلية والاخلاقية ، جديرة بالاحترام ، أكثر من أى شىء سمعه ، أو قرأه عن الإسلام من قبل • وظهر له أن معالجة القرآن لمشاكل الروح أعمق بكثير جدا من معالجة العهد القديم • الى جانب خلوه من محاباة شعب معين كما فعل العهد القديم • أما معالجة القرآن لمشاكل الجسد ، فقد كانت ايجابية الى درجة قوية ، بخلاف العهد الجديد • فالروح والجسد توأمان للحياة الانسانية التى أبدعها الله ، كلا فى نطاق حقه • وهنا أدرك محمد أسد أن هذه التعاليم هى المسئولة عن الامن العاطفى الذى أحس به طوال اقامته الطويلة مع العرب (٩٠) •

وقد بلغ تأثيره بهذه المعانى والتوجيهات القرآنية ، وكذلك انطباعاته الشخصية عن العرب والمسلمين حدا جعله يشعر بصدمة حضارية بمجرد

عودته الى الغرب بعد انتهاء رحلته الأولى الى الشرق : فقد بدأ الناس في عينيه بشعين جدا ، وحركاتهم حادة خرقاء ، وفجأة عرف أنهم كانوا يعيشون في عالم من الادعاء والتظاهر • وكان واضحا لديه أن اتصاله بالغرب هو الذى بدل نظرته الى الامور في الغرب (٩١) •

وأصبحت هذه المقارنات بين الاسلام وما يحملة من مبادئ وتعاليم وبين النصرانية والغرب وما يمثلها من عدم اتزان وجنوح وانفلات نعمة ثابتة عنده فهو يقول : « ... وكما كنت قد اكتشفت منذ أشهر صلة بين الامن العاطفى عند العرب والدين الذى كانوا يدينون به ، كذلك بدأ يتضح لى أن افتقار أوروبا الى الوحدة الداخلية الذاتية ، وحالتها الأدبية والأخلاقية المضطربة ، ربما كانا ناتجين عن فقدانها ذلك الاتصال بمعتقداتها الدينى الذى صاغ المدنية الغربية •• (٩٢) وفى موضع آخر ، فى سياق تعليقه على قصة هاروت وماروت نراه يتحدث مرة أخرى عن مفهوم الجسد والروح فى الاسلام ، وما بينهما من علاقات ، بحيث يستحيل أن تكون الدوافع الجسمانية نتيجة لفكرة الخطيئة الأولى المعروفة فى النصرانية (٩٣) • وحين استمع لبدوى أمى يتلو أبياتا من شعر المتنبى ، تعليقا على مجلس قضاء أمير حائل ، لم يجد ذلك أمرا يدعو للاستغراب ، وعدها ظاهرة عامة بين شعوب المسلمين كلهم ، وقد ساهد كثيرا من فقراء الفرس الذين لم يعرفوا فى حياتهم المدرسة يحملون فى ذاكرتهم عددا لا يحصى من أبيات شعر حافظ الشيرازى أو جامى أو 'فردوسى ، على حين أنه استبعد أن يسمع فلاحا المانيا يستشهد بجوته ، أو متعهد شحن انجليزى يستشهد بالشاعر بليك أو شيلى لأنه على الرغم من انتشار الثقافة فى الغرب انتشارا واسعا ، فإن الأوروبي العادى أو الأمريكى العادى لا يحظى بنصيب حقيقى من أنوار الثقافة الغربية الساطعة ، على حين أن جماهير غفيرة من المسلمين غير

PP. 136-37.

(٩١)

P.139.

(٩٢)

P. 149.

(٩٣)

المثقفين ، وأحيانا الاميين أنفسهم ، مثل هذا البدوى ،
تشارك يوميا ، وبصورة واعية ، في مآثر ماضيهم الثقافية • ويرددونها
بمتعة ظاهرة في أحاديثهم اليومية • وعلى الرغم من أن هؤلاء المسلمين
قد فقدوا ، الى حد كبير ، ذلك الابداع الذى جعل تراثهم الثقافى على هذا
النحو من العظمة ، فان لهم حتى الآن ، اتصالا حيا بقمم هذا
التراث •••» (٩٤) وحين يعرض لفكرة القضاء والقدر عند المسلمين، فانه
يرفض سوء فهم الغربيين لها ، وعدهم اياها قدرية جبرية ، فهو يقول :
« ••• هذا الاذعان فى الروح الاسلامية لثبات الماضى ، وعدم امكان
تبدله — التسليم بأن كل ما حدث كان لابد أن يحدث بهذه الطريقة عينها ،
وانه لم يكن ممكنا أن يحدث بأى طريقة أخرى — كثيرا ما يحسبه
الغربيون خطأ (قدرية) ملازمة للنظرة الاسلامية • ولكن اذعان المسلم
للقدر يتعلق بالماضى وليس بالمستقبل : أنه ليس رفضا للعمل والأمل
والتحسين ، بل رفض لاعتبار الواقع الماضى أى شىء سوى شىء من
صنع الله (٩٥) ورغم تعاطفنا مع محمد أسد فى الدفاع عن فكرة القضاء
والقدر فى الاسلام فى مواجهة نظرة الغربيين ، فاننا لا نوافق فى قصره
هذا المفهوم الاسلامى على احداث الماضى فقط دون الحاضر والمستقبل
لأن مفهوم قضاء الله وقدره فى العقيدة الاسلامية كما ينسحب على
الماضى ، فانه ينسحب كذلك على الحاضر والمستقبل ، (٩٦) دون الدخول
فى دائرة القدرية الجبرية •

وفى رحلته الثانية الى الشرق ، ربيع عام ١٩٢٤ م • وفى القطار
الذى استقله من بورسعيد الى القاهرة ، اشترك معه فى نفس
الديوان تاجر يونانى من الاسكندرية ، وعمدة مصرى لا يعرف
القراءة ولا الكتابة ، وكان الحديث يدور حول بعض المبادئ الاجتماعية

PP. 152-53.

(٩٤)

PP. 58-9.

(٩٥)

(٩٦). الجرجانى : شرح المواقف ، الموقف الخامس ، ص ٢٩٤ وما بعدها •

في الاسلام ، وبالتحديد حول زواج المسلمة من غير المسلم ، وزواج المسلم من غير المسلمة . وكان التاجر اليوناني لا يعترف بعدالة حكم الاسلام في هذه المسألة ، ولكن العمدة المصري الأمي ، أجاب بأن الاسلام يؤمن بأن الأنبياء السابقين على محمد ﷺ رسل صدق من عند الله تعالى ، على حين أن اليهودي ، أو النصراني ، لا يؤمن بنبوة محمد ﷺ ورسالته ، وهكذا ، فإذا تزوجت فتاة يهودية أو نصرانية من رجل مسلم فإن بإمكانها أن تطمئن الى ان أحدا من الشخصيات المقدسة في نظرها لن يذكر بين أفراد عائلتها الجديدة الا بكل احترام وتبجيل ، في حين انه اذا تزوجت فتاة مسلمة من غير مسلم ، فإن من تعتبره رسول الله خليف بأن يساء اليه ويذم ، ربما من قبل أولادها أنفسهم ، اذ يتبع الاولاد عادة دين أبيهم ، فليس من العدل تعريضها لمثل هذا الايلام والاذلال . (٩٧) .

وقد اهتز محمد أسد من أعماقه لهذا الحوار ، واعتبر نتيجته بابا جديدا الى الاسلام يفتح أمامه ، على نحو ما كان نتيجة الحوار بينه وبين الحاج معلم الوكالة في القدس : « ... ولم يجد اليوناني ما يجيب به عن هذا الالهزة خرج من كتفيه ، أما أنا فقد بدا لي أن العمدة البسيط الأمي ، بذلك الذوق السليم الذي يتميز به أبناء جنسه الى حد بعيد ، قد أصاب الكبد من مسألة على جانب عظيم من الأهمية . ومرة أخرى ، كما حدث لي مع ذلك الحاج المسن في القدس ، شعرت أن بابا جديدا الى الاسلام كان يفتح لي ... » (٩٧) .

ومهما يكن من أمر ، فإن عرض محمد أسد لوجهة نظر الاسلام ، على لسان العمدة ، في هذه القضية الحساسة واختياره لهذا التبرير الانساني غير العنصري ، ليدل على عظمة الاسلام ، كما يبين نقاء فطرة هذا العمدة المجهول وذوقه السليم ، كما يشير الى صدق دخيلة محمد أسد ، واتزانه الفكري والروحي ، وقد أخذ فريق علماء المسلمين في المملكة

العربية السعودية بنفس وجهة النظر هذه ، في حوارهم مع فريق كبار رجال القانون والفكر في أوروبا ، في الندوة العلمية حول (الاسلام وحقوق الانسان) التي عقدت في الرياض ، في ٢٢ مارس ١٩٧٢ م • (٩٨) ولا يعنى ذلك : أن علماء المسلمين لم يكونوا يعرفون حكمة الاسلام من ذلك الحكم حتى نبههم محمد أسد ، فهذه الجوانب تعتبر من المعلومات الأولية العامة التي لا يجهلها مسلم عادى ، فضلا عن علماء الاسلام ، وانما المقصود هو أن محمد أسد قد أدرك أنه وفق الى طرق الابواب الصحيحة الى الاسلام ، وكشف له عن بعض جوانبه •

وفي اليوم الثالث من وصول محمد أسد الى القاهرة ، ثبتت رؤية هلال رمضان ، وكالعادة انبهر بمظاهر احتفال المصريين بالشهر المبارك ، ووصف لنا مظاهر هذا الاحتفال على النحو الذى نعرفه ، ولكنه لم يهمل الغوص وراء الهدف من الصيام فى الاسلام ، وحين نجح فى معرفة ذلك ، عد هذه المعرفة بداية تمييزه للخطوط الكبرى فى نظرة الاسلام الاخلاقية » ••• ان الغاية من شهر الصيام هذا كما علمت ، غاية مزدوجة : أن على الفرد أولا ، أن يمتنع عن تناول الطعام والشراب حتى يشعر فى جسمه هو بما يشعر به الفقراء والجائعون ، وبهذا تثبت المسؤولية الاجتماعية فى الوعي البشرى كفرض دينى • وأما الغاية الثانية من الصيام فى رمضان ، فهي ضبط النفس ، وهى ناحية من نواحي أخلاق الفرد التى تشدد عليها التعاليم الاسلامية جميعا ••• فى هذين العنصرين ، الاخوة الانسانية وضبط النفس ، بدأت أميز الخطوط الكبرى فى نظرة الاسلام الاخلاقية ••• » (٩٩) • وفى خلال اقامته فى القاهرة كذلك ، وجريا وراء المزيد من المعرفة عن حقائق الاسلام — تعرف محمد أسد على الكثير من الشخصيات العلمية فى القاهرة مطلع القرن العشرين ، ولكنه توقف طويلا عند المرحوم الإمام الأكبر الشيخ مصطفى المراغى ،

(٩٨) انظر : الاسلام وحقوق لانسان ، ندوة علمية ، ص ٥٤ - ٥٦ ،

بيروت ، ١٩٧٣ م •

PP. 186- 87.

(٩٩)

وهو يصفه بأنه « من أشهر علماء الاسلام في ذلك الوقت ، وألمع علماء الجامع الأزهر بما لا يقبل الشك (وقدر له أن يصبح شيخه بعد ذلك ببضع سنوات) » (١٠٠) وكان بينهما حوار طويل تحدث فيه الشيخ المراغى عن المسلمين ، كما تحدث عن الأزهر وعلمائه : أما عن المسلمين فهو يرى أنهم في العهود الحديثة قد قصرُوا للغاية عن المثل العليا للإسلام وأن شيئاً لا يمكن أن يكون أكثر خطأ من قياس القوى الكامنة في رسالة محمد ، وامكانياتها — بمقياس حياة المسلمين وتفكيرهم في الأيام الحاضرة . (١٠٠) ولا شك أن وجهة النظر هذه قد اقتنعت بها محمد أسد ، لأنه ردها كثيراً في مؤلفاته ، وإن كان ينسبها الى نفسه . أما عن الأزهر ، في ذلك الوقت ، فإن الشيخ المراغى يرى أن علماءه يقرأون الكتب التي كتبت منذ قرون عديدة ، ويرددونها دون هضم ، لم يعودوا يفكرون لانفسهم ، بل تركوا ذلك للقدمات ، وسار تلاميذهم على نفس الدرب ، فهم وإن كانوا يصنعون اليهم الا أنهم لا يتعلمون الا أن يقرأوا ويرددوا ، جيلاً بعد جيل . وانقطع الأزهر منذ عدة قرون عن اخراج عظام المفكرين ، وعلماء الدين ، والمؤرخين ، والفلاسفة ، والرياضيين ، الذين كان يخرجهم من قبل ، وقد يظهر مفكر مستقل من الازهريين بين الحين والحين ، حتى في الأزمنة الحديثة ، ولكن الأزهر ، بصورة عامة ، أصيب بالعقم الذي يشكو منه العالم الاسلامى كله اليوم . . . فلو أردنا تغيير الحال الى الاحسن ، فلا بد من تشجيع التفكير بدلا من نزعة تقليد التفكير الحالية . (١٠١)

وحديث الشيخ المراغى هذا عن الأزهر أعان محمد أسد على ادراك سبب من أعمق أسباب الانحطاط الاجتماعى والثقافى فى العالم الاسلامى كله : فالعقم الاجتماعى للحاضر الاسلامى ، وتحمل العدد الكبير من المسلمين للفقر الذى يعيشون فيه ، وأنواع الأذى الاجتماعى الكثيرة التى يتعرضون لها برضا ساكن وتراخ تام ، وعدم احساس ، كل أولئك

ليس إلا انعكاسا للتحجر العلمى ، والركود العقلى فى الأزهر (١٠٢)

ويتوقف محمد أسد قليلا ليخبرنا أن الغربيين لديهم صورة مشوهة تماما عن الاسلام ، قوامها عدد كبير من الآراء الخاطئة عن الاسلام نفسه ، ويعززها بمثل هذه الأدلة المحسوسة عن انحطاط المسلمين : وهم يعتقدون أن الاسلام هو سبب سقوط المسلمين ، لأنه مزيج غير مقدس من الغلو الصحراوى والخرافة والقدرية الخرساء ، ومن هنا فانه يحول بين اتباعه ، وبين الاشتراك فى تقدم الإنسانية نحو النظم الاجتماعية العليا . وهكذا يعتقد معظم الغربيين أنه كلما عجل بتحرير المسلمين من تعلقهم بالعقائد والعادات الاجتماعية الاسلامية ، وحملوا على اتباع الطريقة الغربية فى الحياة ، كان ذلك أفضل لهم ولسائر العالم . (١٠٢) . ومحمد أسد يرفض هذه النظرة الغربية للاسلام ، ويرى أن تأخر المسلمين لم يكن نتيجة لأى نقص فى الاسلام ، بل لفشلهم هم أنفسهم فى أن يرتفعوا بحياتهم الى مستواه : فالاسلام تلازم متناغم بين العقل والدافع الحسى ، بين الحاجة الروحية والمطلب الاجتماعى ، وهو وعى مكثف بالله ، يعبر عن نفسه بتقبل عاقل للطبيعة ، التى هى من صنع الله (١٠٢) . والاسلام هو الذى حمل المسلمين الأوائل الى أعلى القمم الثقافية عن طريق توجيه طاقاتهم كلها نحو التفكير الواعى ، كوسيلة وحيدة لفهم طبيعة خلق الله ، وبالتالي لفهم ارادة الله وهكذا فان تعطش المسلمين الأوائل الى المعرفة لم يضطرهم ، كما اضطر غير المسلمين فى أنحاء العالم ، الى الدخول فى صراع مؤلم ضد الايمان لتأكيد ذاته ، لانه فى الحقيقة انبثق من ذلك الايمان وحده . وهنا يورد محمد أسد العديد من الأحاديث النبوية الشريفة وآيات القرآن التى تبين مكانة العلم فى الاسلام ، وتحث على تحصيله ، كما تشير الى مجالى العلوم المختلفة ، وكيف فهم المسلمون هذه الاشارات ، فاندفعوا يسهمون فى تحقيق ارادة

الله في الأرض ، واظهار عظمة خلقه ، وهكذا ازدهر الطب الاسلامي ، وعلم الكائنات الحية (البيولوجيا) والفلك ، والرياضة ، والكيمياء ، والفيزياء ، وعلم وظائف الأعضاء وبقية العلوم ، وقد تركوا أثارا خالدة في هذه المجالات ، وهم بانجازاتهم هذه لم يفعلوا أكثر من اتباع أوامر القرآن وإشاراته ، واطاعة توجيهات الرسول ﷺ في العديد من أحاديثه • (١٠٣) والخلاصة أن الاسلام قد أعطى حافزا ضخما للإنجازات الثقافية التي تشكل صفحة من أنصع صفحات التاريخ الانساني : لقد أعطى هذا الحافز بتشجيعه للعقل والعمل والحياة ، ورفضه للغموض والركود والاماتة وقهر الجسد لخلاص النفس • ومن هنا فبمجرد انطلاق الاسلام خارج حدود الجزيرة العربية ، دخل الناس فيه أفواجا ، لان سكان سوريا وشمالى أفريقيا ، وسكان أسبانيا ، وهم الذين ولدوا ونشأوا على نصرانية القديس بولس والقديس أغسطين التي تحتقر الدنيا — هؤلاء السكان جميعا رأوا أنفسهم فجأة أمام دين ينكر طقس (الخطيئة الأولى) ، ويؤكد على الكرامة الفطرية للحياة الأرضية ، وهكذا التحقوا في جماعات متزايدة على الدوام بالعقيدة الجديدة ، التي علمتهم أن الانسان هو خليفة الله في الأرض • وفي رأى محمد أسد : أن هذا هو التفسير لانتصار الاسلام المدهش في فجر تاريخه العظيم ، وليس أسطورة (التسليم بحد السيف) (١٠٤) •

ونتيجة ذلك كله : هو أن الاسلام هو الذى جعل المسلمين عظماء ، ولم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الاسلام عظيما ، ومع ذلك ، فانهم بمجرد أن أصبح الايمان عادة ، وليس منهجا في الحياة يتبع بوعى وادراك ، حتى خبت تلك القوى الدافعة الخلاقة التي كانت من وراء مدنييتهم ، وأفسحت المجال تدريجيا للاسترخاء والعقم والانحطاط الثقافي (١٠٥) •

وهذا التحليل الشامل الذى قدمه محمد أسد ، لتفسير ظواهر انحلال المجتمعات الاسلامية والمسلمين عموما بعد الازدهار والتقدم الحضارى ، وبهذا السياق الذى أورده به ، فانه يحمل الأزهر وعلماءه مسئولية ضياع المسلمين ، وجمود الفكر الاسلامى المعاصر ، ورغم ثقل هذا الاتجاه وشدته ، الا أنه صحيح ، وواضح انه اتجاه المرحوم الإمام الأكبر الشيخ مصطفى المراغى • وهو كذلك اتجاه المرحوم طيب الذكر الدكتور محمد البهى ، ولا غرابة فى ذلك ، فان الدكتور البهى كان من المتصلين عن قرب بالشيخ المراغى ، ومن المعجبين بفكره وشخصيته (١٠٦) ، وإذا كان الشيخ المراغى قد عبر عن مكثونات نفسه لمحمد أسد ، الذى لم يكن قد أسلم بعد ، فمن غير المعقول أن يكون فكره غير معروف للدكتور البهى ، وهما على هذا القدر من المحبة والود • (١٠٦) • ومن غير هذا وذاك ، فالدكتور البهى بسعة أفقه وفكره اللامح ، الى جانب أنه دارس متخصص لفكر الشيخ محمد عبده ، ولحاولاته فى اصلاح الأزهر ، كل أولئك هيا الدكتور البهى للدور التاريخى الذى قام به فى اصلاح الأزهر وجامعته الجديدة بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ لكى يواجه مسئولياته التاريخية • ويقول الدكتور البهى فى ذلك : (• • • الأزهر فى رأى هو قمة المؤسسات الإسلامية فى العالم الاسلامى التى كانت تستطيع مواجهة الصليبية الاستعمارية والماركسية الالحادية ، وكانت تستطيع أيضا أن تقدم للحياة الاسلامية فى مصر ووراء مصر ، أكبر العون فى حل المشكلات التى تدور فى حياة الأسرة الاسلامية ، والاقتصاد الاسلامى ، والتوجيه الاسلامى • وبذلك كان يمكن أن تكون هناك قوى فكرية روحية ثالثة فى الشعوب الاسلامية ، تواجه القوتين العالميتين الرئيسيتين اليوم : الصليبية الغربية ، والشيوعية الدولية • ولا عوض عن الأزهر ، وكل يوم يمر عليه فى أزمته يزيد فى ضعف قيمته ، ويقتل من الانتفاع به فى تكوين تلك القوة الثالثة التى يجب أن يكون لها شأن اليوم • • • اصلاح الأزهر فكرة ،

(١٠٦) د • محمد البهى : حياتى فى رحاب الأزهر ، ٤٤ ٤٨ - ٥٢ القاهرة

وتنفيذ رسالة ، هي فهم الاسلام ، وحسن عرضه ، والملاقاة به لما يواجهه المسلم من مشاكل • وهى رسالة فريدة ، لا يمكن لمؤسسة تعليمية أخرى أن تنهض بها ••• ان الاسلام فى غده يتأثر قوة وضعفا ، بقوة الأزهر وضعفه ، اليوم وبعد اليوم •• وقد جاء صدور القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ إيذانا بتطور جديد فى تاريخ الأزهر •• (١٠٧) وهكذا فهم الدكتور البهى فكرة الشيخ المراغى ، وعرض محمد أسد ، وقبل هذا وذاك روح الاسلام العلمية ، وتاريخ الأزهر فى أوجه ، فكان ان تفاعل ذلك كله ، مضافا اليه عبقرية الدكتور البهى ، فكان مشروع الجامعة الجديدة وهذا الموضوع حرى ببحث مستقل ، ليس مكانه هنا •

والمرحلة التالية مباشرة ، فى رحلة محمد أسد الى الاسلام ، تتميز بالمزيد من الادراكات الجديدة التى كان يكتسبها حول الاسلام ، الى جانب تقدمه المستمر فى اللغة العربية بحيث أنه شعر ، ربما للمرة الأولى ، أنه امتلك ما يشبه المفتاح الى التفكير الاسلامى ، ولم يعد هذا العالم غريبا عنه أو بعيدا • واكتشف أنه لو تمكن من الانفصال عن عاداته الماضية الخاصة فى التفكير ، وأصبح محايدا ، فان العالم الاسلامى سيصبح قابلا للفهم والادراك : « ••• ولقد خطر لى أنه لو كان باستطاعة المرء أن يتحقق بدرجة معينة من الانفصال عن عاداته الماضية الخاصة فى التفكير ، وأن يعتقد بأن من الممكن أن لا تكون وحدها الصحيحة اذن لأصبح العالم الاسلامى ، الذى كان غريبا فى وقت مضى ، قابلا للفهم والادراك ••• » (١٠٨) •

وهكذا تسلك الاسلام الى نفس محمد أسد رويدا رويدا ، دون صوت أو جلبة ، وهو يشبه ذلك باللص الذى يدخل خلسة الى البيت ،

(١٠٧) د • محمد البهى : الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ، ص ٤٥٢ ، ٤٥٣ ومواضع أخرى ، القاهرة ١٩٧٥ م • وكذلك : الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر ، مشكلات الحكم التوجيهى ، مواضع مختلفة • القاهرة د • ت •

ولكنه يختلف عن اللص في أنه دخل ليبقى هناك الى الأبد وهو يقص ذلك فيما بعد بقوله « ... ذلك أن الاسلام ... قد دخل الى نفسى كما يدخل اللص الى البيت ليلا ، وخلسة ، دون صوت أو جلبة ، الا أنه يختلف عن اللص من حيث أنه دخل ليبقى هناك الى الأبد • ولكنى أنفقت سنين عديدة قبل أن اكتشف أننى سأصبح مسلما ... » (١٠٩) •

وفي سفره في أواسط أفغانستان عبر وديان جبال هندوكوش في طريقه من هراة الى كابول ، في أواخر عام ١٩٢٥ بعد حوالى عامين من السفر الى ايران وأفغانستان ، فقد جواده حدوة ، فكان عليه أن يقصد الى حداد أقرب قرية — ده زانجى — وهناك التقى بحاكم المنطقة ، الذى استضاف محمد أسد ورفيقيه لمدة يومين • وذات مساء ، وهم جلوس على المائدة ، تحدث محمد أسد عن فقدان المسلمين ثقتهم فى أنفسهم ، واستسلامهم لأفكار الغرب وعاداته ، واستنكر عدم استطاعة المسلمين العودة الى دينهم التقدمى المنير ، كما استنكر أن يعتبر المسلمون كمال أتاتورك رمزا للانبعاث الاسلامى ، فى حين أنه ينكر على الاسلام كل قيمة ... الخ وهكذا اندفع محمد أسد يعرض قضايا قصور المسلمين عن مثل الاسلام ومبادئه • وهنا همس الحاكم الافغانى بعد أن تبين حقيقة ضيفه : « ... ولكن ... أنت مسلم ... » فأجاب محمد أسد : « كلا ، اننى لست بمسلم ، ولكنى رأيت فى الاسلام قدرا كبيرا جدا من الجمال بحيث أننى أستشيط غضبا أحيانا لرؤيتكم تضيعونه • سامحنى اذا كنت قد تكلمت بجفاء ، فأنا لم أتكلم كعدو ... » فأجاب الحاكم : « ... كلا ... ان الأمر هو كما قلت • أنت مسلم ، ولكنك لا تعرف ذلك ، لماذا لا تقول الآن ، وفى هذا المكان : (لا إله إلا الله ، محمد رسول الله) فتصبح مسلما فعلا ، كما أنت الآن فى صميمك : قلها يا أخى ، قلها يا أخى ، قلها الآن ، أذهب معك ، غدا الى كابول ، واخذك الى الأمير فيستقبلك بذراعين مفتوحين كواحد منا ، سوف يهبك البيوت والحدائق والمواشى وسنحبك

كلنا ، قلها يا أخى ... » وكان جواب محمد أسد : « انى اذا قلتها يوما ، فسأقولها لأنى مطمئن اليها ، لا من أجل بيوت الأمير وحدائقه » فأجاب الحاكم : « ولكنك تعرف الآن عن الاسلام ، بأكثر مما يعرفه معظمنا عنه ، أى شىء لم تفهمه بعد ؟ » فأجاب محمد أسد : « ليست المسألة مسألة فهم ، بل اقتناع : اقتناعى بأن القرآن هو حقا كلام الله ، وليس مجرد خلق عبقرى أبدعه بشرى عظيم .. » (١١٠) •

ورغم أن محمد أسد لم يسلم ، كما دعاه الحاكم الافغانى لانه كان فى حاجة الى الإقتناع بأن القرآن كلام الله وليس كلام بشر ، إلا انه اهتز من حديثه لمدة طويلة بعد ذلك ، وهو يصف ذلك بقوله : « ... ولكن كلمات صديقى الافغانى لم تفارقنى ، فعلا ، طيلة الأشهر التى تلت ... » (١١٠) وكان من جراء ذلك ، ان ازدادت دورات تأمل محمد أسد فى الاسلام ، وعظمة الاسلام ، وسمو مبادئه : فهو يراه مرة بناء هندسيا كاملا ، تتمم بعض عناصره البعض الآخر ، دون زيادة أو نقصان ، مع اتزان واستقرار ، يجعلان المرء يشعر « ... بأن كل ما فى نظرات الاسلام وفروضه يقعان فى موقعهما الصحيح » (١١١) وهذه الرؤية أصبحت تيسر لمحمد أسد بطريقة تلقائية ، لا تعمل فيها ، أو كما يصفها هو « بنوع من الارتشاح العقلى Mental Osmosis (١١١) وهو يرى الاسلام كذلك ، مرة أخرى ، شاملا « ... الحياة من جميع وجوها : المعنوية والجسدية ، الفردية والمجتمعية ... » (١١٢) ويراه مرة ثالثة • « ... قد افتتح فصلا جديدا فى تطور الانسان ، أول مثال لمجتمع أيديولوجى مفتوح ، فى مقابل مجتمعات الماضى المقفلة والمحدودة عرقيا وجغرافيا (١١٣) فألمة مصر القديمة لم تكن تتجاوز فى تفكيرها حدود وادى النيل وسكانه •

واله بنى اسرائيل ، في دولة العبرانيين القديمة ، كان لها لبنى اسرائيل فحسب ، وقصرت المسيحية دعوتها العالمية على الدائرة الروحية فقط . أما الاسلام ، فقد تخطى كل هذه الحواجز والسدود ، وأحيا مدنية لا مكان فيها لقومية ، أو طبقية ، أو كنيسة ، أو كهانة ، أو نبل وراثي ، وأهم مميزات تلك المدنية ، التي تميزها عن غيرها في تاريخ البشرية ، هي نشأتها عن طريق موافقة ارادية من هؤلاء الناس الذين كان يعنيهـم أمرها هنا ، وهم المسلمون ، وليس عن طريق الضغط على المصالح المتضاربة ، ومقاومة هذه المصالح ، فهو عقد اجتماعي خالص في صميم الأشياء ، وليس مجازا صاغته الأجيال التالية من أصحاب السطوة والنفوذ دفاعا عن امتيازاتهم ، بل على أنه المصدر التاريخي الحقيقي للمدنية الاسلامية . قال تعالى : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . . . فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » (١١٤) وقد عرف محمد أسد أن هذا (الفوز العظيم) هو المثل الوحيد على عقد اجتماعي حقيقي سجله التاريخ (١١٥) ولاحظ محمد أسد أن المسلمين لم يلتزموا بهذا العقد الاجتماعي الا خلال مدة قصيرة جدا ، أقل من قرن منذ وفاة الرسول ﷺ ، ومع ذلك فان امكانيات الاسلام ، لا علاقة لها بفشل المسلمين في العمل بها ، والمهم هو أن ذلك المثل الأعلى ما زال متاحا لكل راغب في اتباع طريقه ، وما كان ممكنا في وقت ما ، يمكن أن يصبح ممكنا حقا في وقت آخر . وقد تأكد محمد أسد بأن المجتمع الحديث في الغرب بحاجة الى أساس ايديولوجي لعقد اجتماعي جديد ، الى ايمان يوازن بين حاجات الروح والجسد ، الى الاسلام (١١٦) .

وفي يوم من أيام شهر سبتمبر ، عام ١٩٢٦ ، كان محمد أسد راكبا هو وزوجته قطار برلين تحت الارض ، في الدرجة الاولى ، فلاحظ محمد

(١١٤) التوبة ، آية ١١١ .

PP. 303-4.

(١١٥)

P. 305.

(١١٦)

أسد الرجل الذي كان يجلس أمامه ، وكان مظهره يدل على النعمة والثراء ولكن وجهه لا يشير الى سعادته ، بل شقاوته الشديدة ، وبؤسه الحاد ، وهكذا بقية الركاب ، ووافقت زوجته على أنهم جميعا يبدون وكأنهم يعانون آلام الجحيم • وتأكد محمد أسد من أنهم لم يكونوا يعلمون بحقيقة حالهم هذا ، والا لما استمروا في تبديد حياتهم ، دون ايمان بالحقائق الملزمة ، ودون أى هدف يزيد عن الرغبة في (رفع مستوى معيشتهم) ، وفي حيازة المزيد من الملذات المادية والممتلكات والقوة • وحين عاد محمد أسد الى منزله ، وكان قد ترك نسخة مفتوحة من القرآن على مكتبه ، كان يقرأ فيها من قبل ، ورفع ليضعه جانبا ، ولكن ما أن هم بذلك حتى وقعت عينه مصادفة على الصفحة المفتوحة أمامه ، وقرأ قوله تعالى : (ألهاكم التكاثر • حتى زرتم المقابر • كلا سوف تعلمون • ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين • لترون الجحيم • ثم لترونها عين اليقين • ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) • واهتز المصحف في يده وهو يكتشف أن ذلك كان جوابا قاطعا — وتفسيرا واضحا — أزال كل شك في نفسه ، وتيقن محمد أسد أن القرآن كتاب الله ووحيه ، فبرغم ثلاثة عشر قرنا مضت على نزوله ، فإنه توقع بوضوح شيئا لم يكن بالامكان أن يصبح حقيقة الا في عصرنا هذا المعقد الآلى • « لقد عرف الناس التكاثر في جميع العصور ••• ولكنه لم ينته قط من قبل الى أن يكون مجرد اشتياق الى امتلاك الأشياء ، ويصبح هاجسا يحجب رؤية كل شيء آخر ، توق ليقاوم الى التملك والعمل المشقة أكثر فأكثر : اليوم أكثر من أمس ، وغدا أكثر من اليوم : عفريت ركب على أعناق الناس ، يسوق قلوبهم بسوط الى الامام نحو أهداف تتلأأ عن بعد ، ولكنها تنحل الى لا شيءية زرية خسيصة بمجرد الوصول اليها ، ويغريهم نحو أهداف لا تنتهى وكل منها يخطف الأبصار ، ويغري القلوب ، ولكنها تنتهى بدورها ، الى لا شيء ، وهكذا سلسلة متصلة من الجوع النهم الى أهداف جديدة ، لا تثمر شيئا ، ينهش في قلب الانسان : (كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم •••) لقد عرفت أن هذا لم يكن مجرد حكمة انسانية من انسان عاش في الماضى البعيد في جزيرة العرب النائية ، فمهما كان مثل هذا الانسان على مثل هذا القدر من الحكمة ، فإنه

لم يكن ليستطيع وحده أن يتتبع بالعذاب الذي يتميز به هذا القرن العشرون : لقد كان ينطق لى ، من القرآن ، صوت أعظم من صوت محمد •• (١١٧) وهكذا اقتنع محمد أسد بأن القرآن وحى من الله ، وليس من انشاء محمد ﷺ ، لأنه تنبأ وصور بدقة سمات المادية في القرن العشرين •

وقد بادر محمد أسد فور بلوغه هذه المرحلة بالسعى الى صديق له وهو مسلم هندي : كان في ذلك الحين رئيسا للجالية الاسلامية الصغيرة في برلين ، وأعلمه برغبته في اعتناق الاسلام ، فمد يده اليمنى آخذا بيده اليمنى ، وبحضور شاهدين قال : أشهد أن لا اله الا الله : وعندئذ قال صديقه المسلم « لقد كان اسمك حتى الآن ليوبولد Leopold وكلمة ليو Leo اليونانية معناها أسد ، اذن ، سندعوك من الآن فصاعدا : محمد أسد ••• » (١١٨) وهكذا أصبح محمد أسد مسلما ، قلبا وقلبا • ونلاحظ أنه أورد تفاصيل عديدة — رأينا طرفا منها فيما سبق — لرحلته الى الاسلام ، وربما لم يترك حتى خطرة من خطرات نفسه دون أن يحدثنا عنها ، وهذا جديد في ميدان السير الذاتية للشخصيات التي أسلمت • وفي رأيي أن محمد أسد فعل ذلك لكي ينقل الى الآخرين ، حيثيات اقتناعه بعظمة الاسلام ، ومراحل هذا الاقتناع ، وكيفيته ، ومن ثم اعتناقه للاسلام ، بالاضافة الى تسجيل ذكريات حياته ، وخطرات نفسه ، وحديث ذاته ، في رحلة بحثه عن هذه الذات نفسها • والمقصود بـ (الآخرين) في العبارة السابقة ، هو أولا : نحن المسلمين الذين أحبهم محمد أسد وأحبوه ، واعتنق الاسلام عن اقتناع وحب ، وقرأ كثيرا من تراث الاسلام وتاريخه ، وعرف دور اليهود في الكيد للاسلام والمسلمين عبر تاريخهم الطويل ، رغم سماحة الاسلام مع اتباع الديانات الأخرى ، ومحمد أسد ، كيهودي غربي قبل اسلامه ، فهم هذه الحساسيات من هذا الجانب ، ولم يعتب عليها ، لأنها ليست مجرد مشاعر انفعالية ، وانما

وقائع وأحداث تاريخية • كما فهم حسابيات المسلمين من الغربيين ، وقد استعمروا معظم بلاد الاسلام ، وأنزلوا بشعوبها أشد أنواع الظلم والاذلال — فلم يعتب عليها كذلك • بل لم يكن يضايقه أن يلاحظ علامات الاستفهام في نظرات بعض المسلمين ، تتسائل عن اسلامه فكان يجيب ببساطة وهدوء ، ويقدم باختصار قصة إسلامه (١١٩) • وقد توقف الأمير سعود آل سعود في قبول وشاية من بعضهم ، تتهم محمد أسد بأنه جاسوس انجليزى ، وأن دخوله في الاسلام ادعاء ، وتؤكد من اسلامه عن طريق رؤيا رآه فيها يؤذن للصلاة ، ويذكر اسم الله • وقد وافق الملك عبد العزيز على تفسير هذه الرؤيا بهذا المعنى (١٢٠) • فكان لا بد لمحمد أسد أن يقدم — في أقرب وقت فيما بعد — سجلا حافلا بوقائع وتفاصيل دخوله في الاسلام ، وقد فعل ، ليرضينا ويقتنعنا بأنه واحد منا ، وليس غريبا ، ولا أجنبيا ، جاء يتسكع ، أو يتجسس علينا في ثوب مسلم ، كما فعل عشرات من الغربيين قبل ذلك (١٢١) •

والمقصود بـ (الآخرين) كذلك هو ، ثانيا : الغربيون من مواطني محمد أسد ، ومن معارفه من غير مواطنيه ، أو الغربيون عموما ، لأنه من غير المألوف لدى الغربيين ، أن يروا واحدا منهم ، ينفصل عنهم ، ويدخل في محيط جديد تماما ، بعيد عن خلفية الغرب وثقافته ، خاصة اذا كان هذا المحيط لا يحظى باحترامهم ، وينظر اليه على أنه محيط دين متخلف جامد ••• الخ ، وعلى الأقل : أخط كثيرا من جميع المفاهيم والمعتقدات الأوروبية • وقد عانى محمد أسد ، ولا بد أن يعانى ، الكثير من جراء ذلك ، وقد ذكر طرفا من ذلك في مطلع كتابه (الطريق الى مكة) في فصل عنوان له بـ (حكاية قصة) ، كما أورد اشارات عديدة ، حول ذلك ، في ثانيا كل الكتاب • وهذا الجانب لا يهمنا هنا ، لأنه يتعلق بالفترة التالية

لاعتناقه الاسلام ، أما ما يهمننا الآن ، فهو أن نعرف أن محمد أسد ، سجل تفاصيل حياته ورحلته الى الاسلام ، لكي يجيب على تساؤلات الغربيين هذه ، ولكي يشركهم في بعض تجاربه وخبراته ، وأهم من هذا وذاك ، كما يذكر بنفسه : أن يسهم في رفع ذلك النقاب السميك الذي يفصل ما بين الاسلام وثقافته ، وبين العقل الغربي ، وبذلك يستطيع - عن طريق نقل خبراته الشخصية الى القراء الغربيين - أن يساعد في اقامة تفاهم مشترك بين العالمين الاسلامي والغربي . وهو يرى أنه مؤهل لهذا العمل أفضل من أي شخص آخر ، لأنه جمع بين اللغتين الثقافيتين للاسلام وللغرب معا (١٢٢) .

والآن ، اذا حاولنا أن نقوم عمل محمد أسد في حدود ما عرضناه له من آراء وتفاصيل ، في الفقرات السابقة فبوسعنا القول أنه نجح في اقناع الأطراف كلها بإسلامه ، كما نجح في أن يشرك الجميع في خبراته وتجاربه ولكن الوقت مازال مبكرا جدا لتقويم نتائج اسهامه وهو ضخم - في رفع النقاب الفاصل بين الاسلام وثقافته ، وبين العقل الغربي ، وثمره ذلك من اقامة تفاهم مشترك بين العالمين الاسلامي والغربي . وقد عبر محمد أسد في مواضع كثيرة عن انصراف الغربيين عن الاهتمام بالاسلام على النحو الذي نريد (١٢٣) ، وسنرى ذلك بمزيد تفصيل بعد .

ومهما يكن من أمر ، فهناك جانبان لم يذكرهما محمد أسد - على الأقل مباشرة - ولكنهما أفادانا ، ومن حقه علينا أن نذكرهما له ، وننسبهما اليه ، أولهما : هو العرض الجيد الحديث والعصري لمبادئ الاسلام - برغم الأخطاء الطفيفة بين الحين والآخر - على النحو الذي يصلح لمخاطبة الأوروبيين ، وغير المسلمين عموما ، لأنه عرض للمبادئ يصاحبه تبريرها العقلي الفلسفي ، والعاطفي الوجداني الجمالي . وهكذا

يقدم لنا مبادئ الاسلام وأفكاره في صورة هندسية ، متألّفة الأجزاء ، متكاملة الجوانب ، متناسق بعضها مع البعض الآخر كما ذكر من قبل • وهذا لا شك مفيد للغاية في حقل الدعوة للإسلام في الغرب ، ولغير المسلمين عموماً ، وهو كذلك مفيد أيضاً لعوام المسلمين الذين يكتفون بتلقن العقائد والمبادئ الإسلامية ، دون تفاصيل • ثانيهما : أنه كشف لنا أسرار العداء الدفين الذي تتميز به نفوس الغربيين ضد الإسلام ، خاصة آثار الجانب النفسى من الحروب الصليبية ، وتحليلها على النحو الذى ستراه على الفور فى ثنايا حديثنا عن المرحلة الثانية فى تجربة محمد أسد مع الإسلام ، وهى مرحلة تتميز بالعقلانية الفلسفية ، والتمحيص الفكرى الصرف — بعد أن انتهينا من مرحلة المعيشة والبحث عن الذات — وهذه المرحلة الثانية تشمل تأملاته وأنظاره فى الإسلام وحده ، أو مع مقارنته بالديانات والمذاهب الفكرية الأخرى ، أو مع مقارنته بالغرب بما فيه من ديانات ومذاهب ، وأخيراً أنظاره حول مستقبل الإسلام •

المرحلة الثانية : محمد أسد وتأملاته العقلية حول الإسلام : —

يرى محمد أسد أن الإسلام ليس عقيدة صوفية ، أو فلسفة عقلية ، وإنما هو نهج من الحياة حسب قوانين الطبيعة التى سنّها الله لخلقه ، وعمله الاسمى ، هو : التوفيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية فى الحياة الانسانية • ويؤكد الإسلام تلازمهما ، وعدم افتراقهما ، لأنه الأساس الطبيعى للحياة • ويمثل محمد أسد لهذا المبدأ ببعض العبادات الإسلامية • التى تجمع بين الخشوع وبين الحركات الجسمانية ، كالصلاة ، والطواف حول الكعبة • أما فيما يتعلق بالصلاة ، فإنه يفسه رأى أعداء الإسلام الذين يتخذون من شكل الصلاة الإسلامية برهاناً على زعمهم بأن الإسلام دين رسوم ومظاهر ، ويرى أن أهل الأديان الأخرى الذين تعودوا الفصل بين الأمور الروحية والأمور الجسدية ، لا يفهمون بسهولة أن الإسلام يجمع بين هذين العنصرين ، فى تعايش متجانس معاً ،

بعيـث يعبران عن نفسيهما أوضح التعبير (١٢٤) • أما فيما يتعلق بالطواف حول الكعبة فإنه يعنى أن أفكارنا الفاشعة ، وحياتنا العملية ، وأعمالنا ، وجهودنا — كل أولئك ينبغى أن تتمثل فى نفسها فكرة الله ووحدانيته على أنها مركز لها ، كقوله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) (١٢٥) وهو هنا يجعل من الكعبة رمزا لوحداية الله ، كما يجعل عملية الطواف رمزا لجهود الحياة الانسانية • وقد سبق لمحمد أسد أن تحدث عن الصوم ، وعرضه من زاوية مماثلة ، من هنا يمكننا القول أنه يرى العبادات الاسلامية كلها تمثل مبدأ التوفيق بين الروح والمادة وهنا ينبه الى أن العبادة فى الاسلام ليست قاصرة فقط على العبادات المعروفة ، ولكنها تشمل كذلك كل حياة الانسان العملية وأعماله العادية اذا أدبت بوعى ، وعلى أنها تؤلف جزءا من ذلك المنهاج العالمى الذى أبدعه الله ، وهذا مثل أعلى ، ولكن تحقيقه فى الوجود الواقع من مقاصد الدين ، وهو المعنى الذى يعطيه لهذه الحياة نفسها • ولكن تحقيق هذا المقصد يظل مستحيلا مادامنا نقسم حياتنا الى قسمين : حياتنا الروحية وحياتنا المادية • واذن ، فلا بد من اقتران هاتان الحياتان فى وعينا ، وفى أعمالنا ، ليصبحا كلا واحدا متسقا • وينبغى لفكرتنا عن وحدانية الله أن تتجلى فى سعيها للتوفيق والتوحيد بين المظاهر المختلفة فى حياتنا (١٢٦) •

ومن نتائج هذا الاتجاه : هو امكان بلوغ الانسان الكمال فى اطار حياته الدنيوية الفردية • وهذه خصيصة يمتاز بها الاسلام من بين سائر النظم الدينية : وهو لا يؤجل هذا الكمال الى ما بعد اماتة الشهوات الجسدية — كما تفعل النصرانية • ولا هو يعد بسلسلة متلاحقة من تناسخ الأرواح على مراتب متدرجة ، كما هى الحال فى الهندوكية • ولا هو

(١٢٤) الاسلام على مفترق الطرق ، ص ٢٢ •

(١٢٥) الذاريات ، آية ٥٦ •

(١٢٦) المرجع السابق ، ص ٢٣ — ٢٤ •

يعتبر أن الكمال والنجاة لا يتمان الا بعد انعدام النفس الجزئية ، وانفصام علاقاتها الشعورية من العالم ، كما ترى البوذية • كلا : أن الاسلام يؤكد في اعلانه أن الانسان يستطيع بلوغ الكمال في حياته الدنيا الفردية ، عن طريق الاستفادة التامة من جميع وجوه الامكان الدنيوى في حياته هو ••• والكمال المقصود هنا : هو تحسين الصفات الايجابية التى سبق لها أن وجدت في الفرد ، على نحو يوقظ قوى الفطرة الكامنة فيه (١٢٧) •

واذ كانت مظاهر الحياة مختلفة ، فذلك تختلف الصفات الفطرية في الانسان بين حال وحال • ومن هنا كان محالا أن يلتزم الناس جميعا بالسعى نحو نوع واحد من الكمال • ولو جعل للكمال مقياس معلوم محدد لاقتضى الأمر أن يتخلى الناس عن فروقهم الشخصية ، أو أن يتبدلوا بها غيرها ، أو يميئوها • واذا حدث هذا فقد يفضى الى خرق القانون الالهى الذى يسيطر على الحياة في هذا العالم ، والذى يقوم على التفاوت بين الأفراد (١٢٨) • من هنا فان الاسلام يترك للانسان مجالا واسعا في حياته الشخصية والاجتماعية كيما تستطيع تلك الصفات المختلفة ، من العواطف والميول النفسية ، أن تجد سبيلها في التطور الايجابى ، المتفق مع استعدادها الذاتى : فمن الممكن أن يكون المرء زاهدا ، أو من الذين يتمتعون بالذات الحسية الى أقصى حد ، وهو بعد في دائرة الشرع • وقد يكون أعرابيا يطوف الصنحراء ، غير مذخر طعاما لغده ، أو يكون تاجرا غنيا ، تحيط به بضاعته • ومادام الانسان خاضعا لما يفرضه الله عليه باخلاص وتقى ، فانه بعد ذلك حر في أن يكيف حياته الشخصية على الشكل الذى توجهه اليه طبيعته • على أن شكل هذه الحياة الشخصية ليس بحال مقيدا بقياس ما • فالمرء حر في تخير ما يشاء من وجوه الامكان المشروعة ، والتى لا حد لها تقف عنده • ان واجب

(١٢٧) نفسه ، ص ٢٥ •

(١٢٨) نفسه ، ص ٢٦ •

الانسان هو أن يستخرج من نفسه أحسن ما فيها ، كيما يشرف هبة الحياة ، التي أنعم بها عليه ، كيما يساعد اخوانه من بنى آدم بما ملكت يداه من وسائل رقيه هو ، في جهودهم الروحية والاجتماعية والمادية (١٢٩) •

وحرية الاختيار في الاسلام تقوم على مبدأ أن الأصل في طبيعة الانسان هو الخير ، فالانسان خلق طاهرا وتاما ، قال تعالى (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) (١٣٠) • فهذه الآية الكريمة تدل على أن الانسان في الأصل خير طاهر ، وتدل كذلك على أن الجحود وترك الأعمال الصالحة يهدمان هذا الكمال الأصلي • على أن الانسان يستطيع أن يحتفظ بكماله الشخصي ، أو يستعيده ، فيما لو فقد ، اذا أدرك بوعيه الكامل وحدانية الله تعالى ، ثم تقيد بشرائع الله (١٣١) • واذن ، فالاسلام لا يرى الشر أساسيا أبدا ، ولا أصيلا أيضا ، ولكنه مما يكتسبه الانسان في حياته ، فهو ، اذن ، من اساءة التصرف بتلك الصفات الايجابية الغريزية التي وهبها الله كل انسان • وهذا بخلاف النصرانية : وطقس الخطيئة الأصلية ، و الهندوكية : وسلسلة التناسخ ، لتطهير الدنس الأصلي في الانسان (١٠٢) ••• الخ ما ذكرناه فيما سبق •

ومن هنا ، ليس في الاسلام كذلك غفران شامل ، أو جماعي ، للانسانية ، لأن النجاة والخسران أمران شخصيان : فكل مسلم رهين بما كسب ، فهو يحمل في نفسه جميع وجوه الامكان للنجاة الروحية ،

(١٢٩) نفسه ، ص ٢٦ - ٢٧ •

(١٣٠) التين ، آية ٤ - ٥ •

(١٣١) نفسه ، ص ٢٧ •

(١٣٢) نفسه ، ص ٢٧ - ٢٨ •

أو للخبية الروحية ، قال تعالى (لها ما كسبت وعليها ما كسبت) (١٣٣) ،
وفي موضع آخر (وأن ليس للانسان الا ما سعى) (١٣٤) •
وهكذا •• (١٣٥) •

والاسلام اذا كان يرفض مشاركة النصرانية في اعتبار الحياة
الدنيا واديا مظلما للاحزان ، تعترك فيه قوتان : التشر المتمثل في الشيطان ،
والخير المتمثل في المسيح ، أى ان عالم المادة شيطاني في أساسه ، بينما
عالم الروح الهى خير ، وان كل ما فى الطبيعة الانسانية من المادة — أى
الجسد — فانما هو نتيجة مباشرة لزلة آدم حينما سمع نصيحة ابليس •
وللنجاة من ذلك على الانسان أن ينصرف عن عالم اللحم الى العالم
الروحى المقبل ، حيث تحل الخطيئة البشرية بتضحية المسيح ، أى بفداء
المسيح — اذا كان الاسلام لا يشارك النصرانية في رفض الحياة الدنيا
هذا ، فانه كذلك يعلمنا ألا نعلق على الحياة أهمية مغالى فيها ، على نحو
ما تفعل المدنية الغربية الحاضرة — بصرف النظر عن نصرانيتها — في
عبادة الحياة بنفس الطريقة التى يعبد بها النهم طعامه : انه يلتهمه ،
ولكنه لا يحترمه • أما الاسلام فانه ينظر الى الحياة الدنيا بهدوء
واحترام • أنه لا يعبد الحياة ، ولكنه كذلك لا يحتقرها ، وانما ينظر اليها على
أنها دار ممر ضرورية في طريقنا الى وجود أسمى • ومادامت ضرورية ،
فلا يحق لانسان أن يحتقرها ، ولا أن يبخلها شيئاً من حقها • من هنا
كان لحياة الانسان قيمة عظيمة — لأنها جزء ايجابى من سنة الله — ولكن
هذه القيمة لا ينبغي أن تتعدى قيمة الوسطة الى غاية فقط (١٣٦) •

فليس فى الاسلام مجال للمبالغة فى قيمة الحياة الدنيا — على نحو
ما يفعل الغرب الحديث ، حين يقول (مملكتى فى هذا العالم وحده) •

• (١٣٣) البقرة . آية ٢٨٦

• (١٣٤) النجم ، آية ٣٩

• (١٣٥) نفسه ، ص ٢٩

• (١٣٦) المرجع السابق ، ص ٢٩ — ٣٠ •

ولا لاحتقار الحياة — على نحو ما تفعل النصرانية ، حين تقول : (ان مملكتي ليست من هذا العالم) • وانما الاسلام يتخير في ذلك طريقا وسطا ، ومن هنا يعلمنا القرآن الكريم أن ندعو الله فنقول : (ربنا آتتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار) (١٣٧) • وهكذا ، فاحترام هذا العالم ، وما فيه من متاع ، لا يقف عقبة في طريق جهودنا الروحية (١٣٨) • ومن هذا المنطلق ، نرى الاسلام يقود الانسان نحو الشعور بالتبعية الأدبية في كل ما يعمل ، سواء أكان ذلك جليلا أم تافها ، كما لا يسمح بالفصل بين المطالب الأدبية والمطالب العملية في الوجود الواقع ، وليس أمام الانسان الا خيار واحد ، هو الخيار بين الحق والباطل ، وليس ثمة منزلة بين المنزلتين •

واذن ، ينبغي على كل مسلم أن يعتبر نفسه مسؤولا شخصيا عن نشر كل أنواع السعادة حوله ، وقرار الحق ، وازهاق الباطل ، في كل زمان ومكان ، ومصداق ذلك قوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر) (١٣٩) •

ومحمد أسد يجعل من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — أو بتعبيره هو (المسؤولية الشخصية عن نشر السعادة ، وقرار الحق ، وازهاق الباطل) — التبرير الأدبي ، أي الأخلاقي ، للفتوحات الاسلامية الأولى ، أو ما يسميه الغربيون : التوسع الاستعماري الاسلامي • وهو يرفض اتهامات الغربيين لهذه الفتوحات ، وتشويههم لأهدافها ودوافعها ، ويقول : أن الاستعمار الاسلامي — اذا لم يكن بد من استعمال هذا التعبير — لم يكن من دافعه أو أهدافه في يوم ما : حب السيطرة ، أو الأنانية الاقتصادية ، أو القومية ، والطمع في زيادة الرفاهية الخاصة على حساب شخص آخر — كما هو حال الدول الاستعمارية قديما وحديثا — ولم

(١٣٧) البقرة ، آية ٢٠١ •

(١٣٨) نفسه ص ، ٣٠ •

(١٣٩) آل عمران ، آية ١١٠ •

يقصد منه في يوم من الأيام : اكراه غير المؤمنين على الدخول في الاسلام .
وانما كان هدف هذه الفتوحات — وهو هدف الاسلام على الدوام — بناء
اطار عالمي لأحسن ما يمكن من التطور الروحي للانسان .

وهكذا ، فان الأخلاق في الاسلام تحيا وتموت مع السعى الانساني
للعمل على نصرتها في الأرض . أما الفصل الأفلاطوني بين الخير والشر ،
من غير حث على زيادة الخير ، ومحو الشر ، فانه فسق عظيم في
نفسه (١٤٠) .

هذه المبادئ تمثل ما يراه محمد أسد (سبيل الاسلام) وهي
السمات العامة للفلسفة الدينية للاسلام ، وهي بايجاز :

— بهج في الحياة يقوم على الجمع بين الوجهة الروحية والمادية
في الحياة الانسانية ، ونماذج من ذلك في دائرة العبادات ،
بالمعنى الخاص والعام .

— مفهوم الكمال ، وامكان بلوغه في هذه الحياة الدنيا ، وارتباط
ذلك بتفاوت الأفراد ، في الشخصية والملكات الفردية ، وأثر
ذلك على ازدهار الحياة .

— حرية الاختيار ، وارتباط ذلك بمفهوم الخير والشر ، والمسؤولية
الفردية .

— قيمة الحياة الدنيا : واسطة لا غاية .

— مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأثره على دور المسلمين
في كل زمان ومكان .

ومن المؤكد أن الفقرة الحالية الخاصة بسبيل الاسلام كانت في
الخلفية الفكرية للاستاذ أبي الحسن الندوي ، وهو بصدد تحرير كتابه

المشهور (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) وربما كانت من الأفكار التي ألهمته فكرة الكتاب نفسه ، وقد اقتبس نصا طويلا من الفصل الحالى ، فى كتاب محمد أسد (الاسلام على مفترق الطرق) من صفحة ٢٩ حتى نهاية ٣١ ، وهو يتناول قيمة الحياة الدنيا فى نظر الاسلام ، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأثره فى الفتوحات الاسلامية ، وهذا شئ كثير ، وهناك اقتباسات أخرى ، من مواضع أخرى سنشير إليها فى حينها ، ولكنى أكتفى بالقول هنا أن أبا الحسن الندوى واحد من كثيرين من المفكرين المسلمين المعاصرين الذين اعتمدوا كتابات محمد أسد ، خاصة الفصل الحالى ، فى كثير مما كتبه عن الاسلام ، على النحو الذى سنراه بعد • وعلينا الآن أن ننظر فى علاقة الاسلام بالغرب ، وهو موضوع الفقرة التالية •

محمد أسد ورؤيته للعلاقة بين الاسلام والغرب :

عرضنا فى فقرة سابقة موقف محمد أسد من النصرانية والغرب ، ورأينا أنه يعتبر أوروبا فى ضياع ، وخواء روحى ، جريا وراء المنفعة المادية الصرفة ، أما جذور ذلك الضياع الروحى فيرجع الى : الإرث الذى ورثه الغرب من المدنية الرومانية ، وهو إرث مادى نفعى فى جملته وتفصيله • والسبب الثانى لضياع الغرب ، هو : ثورة أوروبا على الكنيسة النصرانية ، وما استتبع ذلك من انصراف عن الدين عموما ، والاكتفاء بمبدأ المنفعة المادية ، وأسلوبها فى جميع المجالات ، خاصة فى مجال الروابط الأسرية ، وفى مجال العفاف الجنىسى فى العلاقة بين الرجل والمرأة • وقد رأينا محمد أسد يرفض النصرانية والغرب ، كما رفض اليهودية من قبل ، من أجل ما أصابه من خيبة رجاء فيهما ، بسبب أوجه القصور العديدة التى اكتشفها •

وإذا كان الأمر كذلك ، وكان عرضه للاسلام على النحو الذى رأيناه ، وقد اقتنع بعظمة الاسلام ، وسمو مبادئه ، وتكاملها ، فلن يكون غريبا أن نراه يرفض بشدة أى علاقة بين الاسلام والغرب ، من شأنها ذوبان

الاسلام في المدنية الغربية ، بأى صورة من الصور ، وخاصة التقليد والمحاكاة •

ومحمد أسد يرى أن هناك أسباب عديدة تحمل المسلمين على ألا يقلدوا المدنية الغربية : أولها فقدان التجانس الروحي والاجتماعي والثقافي ، لأن الحضارة الاسلامية أتم ما عرفه التاريخ من أشكال الدولة الالهية • فالاعتبار الدينى ، أو وجهة النظر الدينية ، يسود هنا كل شيء ، ويظهر في أساس كل شيء • أما الحضارة الغربية ، فيسيطر على أوجه نشاطها وجهودها اعتبارات المنفعة العملية والتوسع الفعال فقط • فهما ، اذا ، يختلفان تماما في نظرتهما للأمور (١٤١) • وإذا كان اتجاه الحضارة الغربية المعاصرة هذا موروثا عن المدنية الرومانية القديمة ، كما سبق أن أشرنا ، فإن الامبراطورية الاسلامية لا تشترك في شيء مع الامبراطورية الرومانية سوى في انها امتدتا فوق أراضى شاسعة ، وشعوب متباينة ، ولكن كلتا الامبراطوريتين خضعتا لقوى توجهاتوجيها خاصا ، وكان عليهما أن تحققا أهداف تاريخية متباينة :

فمن حيث النشأة : اقتضى الامبراطورية الرومانية ألف عام حتى نمت الى اتساعها الجغرافى الكامل وحتى بلغت نضجها السياسى • بينما الامبراطورية الاسلامية بزغت ، ثم بلغت أشدها في مدة وجيزة تبلغ نحو ثمانين عاما (١٤٢) •

ومن حيث الانهيار : فقد تم انقراض الامبراطورية الرومانية بصورة نهائية على يد هجرات الهون والقوط ، في خلال قرن واحد ، ولم يبق سوى بضعة معالم من الأدب والبناء على حين أن الامبراطورية الاسلامية احتاجت الى أكثر من ألف ومائتى عام من الانحلال البطيء حتى يتم الانهيار السياسى نهائيا ، ذلك الانهيار الذى يتمثل في الغاء الخلافة

(١٤١) الاسلام على مفترق الطرق ، ص ٣٢ ، ٥٢ •

(١٤٢) نفسه : ص ٣٥ - ٣٦ •

العثمانية ، والذي تبعته العلامات الأولى فقط للتفكك الذي نشهده اليوم في البناء الاجتماعي الاسلامي • وهذا يجعلنا نستنتج أن القوة الباطنة ، والتماسك الاجتماعي في العالم الاسلامي ، كانا أرقى من كل شيء خبره العالم من طرق التنظيم الاجتماعي • ويرجع ذلك الى تعاليم القرآن الكريم الدينية التي خلقت هذا الأساس المتين ، وسنة الرسول — ﷺ — التي أصبحت اطارا من الفولاذ حول ذلك البناء الاجتماعي العظيم (١٤٣) •

وهناك فارق آخر ، وهو : على حين لم يكن في الامبراطورية الاسلامية قوم مميزون ، وبينما اخضعت القوة فيها لنشر فكرة الحقيقة الدينية السامية ، كانت الفكرة التي تقوم عليها الامبراطورية الرومانية هي الاجتياح بالقوة ، واستغلال الأقوام الآخرين لفائدة الوطن الأم وحده ، وفي سبيل الترفيه عن فئة مميزة ، لم ير الرومان في عنفهم سوءا ، ولا في ظلمهم انحطاطا • ولم يكن العدل الروماني الشهير الاعدا للرومان وحدهم (١٤٤) •

ولا شك أن أساس هذا الاتجاه في الامبراطورية الرومانية هو الادراك المادي الخالص للحياة وللحضارة ، بعيدا عن جميع القيم الروحية والدينية ، على نحو ما فصلنا في فقرة (النصرانية والغرب) •

واذا كانت الحضارة الاسلامية لا تتفق مع اتجاه الحضارة الرومانية ، وهي أساس الغرب الحديث • وكان الاسلام كذلك لا يتفق مع اتجاه النصرانية الحديثة ، ونظرتها الى الحياة الدنيا ، وهي الدين الشكلي للغرب — فمعنى ذلك أن التجانس الروحي مفقود تماما بين الاسلام والغرب • وهذا من ثمة ، دافع ، وحافز وسبب كاف يحفز المسلمين الى الابتعاد عن محاكاة الغرب •

(١٤٣) نفسه . ص ٣٦ - ٣٧ •

(١٤٤) نفسه ، ص ٣٨ •

وهناك سبب ، نان يضاف الى الأول ، وهو شبح الحروب الصليبية كعنصر رئيسي في التجارب التاريخية ، التي أصطبغت بعبادة غربية للاسلام ، من جانب الغرب : لقد ورث الأوروبيون من الاغريق والرومان نظرتهم الى أنفسهم على أنهم هم وحدهم المتمدينون ، أما من كان أجنبيا عنهم ، خاصة سكان شرق البحر المتوسط ، فقد أطلقوا عليهم لفظ « البرابرة » . ومنذ ذلك الحين والأوروبيون يعتقدون أن تفوقهم العنصري على سائر البشر أمر واقع ، بل لقد أصبح ذلك احدي الميزات البارزة في المدنية الغربية (١٤٥) . على أن هذا الأرث لا يكفي وحده لاطهار وتبرير ما يكره الأوروبيون من كره نحو الاسلام . فموقف الأوروبي من الاسلام ليس مجرد كره في غير مبالاة فحسب ، كما هو الحال في موقفه من سائر الأديان والثقافات ، وانما هو كره عميق الجذور ، يقوم في الأكثر على صدور من التعصب الشديد ، الذي لا يقف عند حد العقل ، ولكنه يصطبغ كذلك بصبغة عاطفية قوية : فقد لا تتقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية ، أو غيرها ، ولكنها تحتفظ دائما فيما يتعلق بها كلها بموقف عقلي مترن ومبنى على التفكير . الا أنها حالما تتجه الى الاسلام فان توازنها يختل ، ويأخذ الميل العاطفي في التسرب ، وأبرز مثال على ذلك هو المستشرقون الأوروبيون وكتاباتهم عن الاسلام (١٤٦) ، فهم لا يدرسون الاسلام على أنه مجرد موضوع من موضوعات البحث العلمي ، ولكن على أنه متهم يقف أمام قضاة ، في محاكمة تذكرنا بمحاكمات دواوين التفتيش التي أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية لخصومها في العصور الوسطى ، وهي محاكمات ليس تحرى العدل من أهدافها . ونتيجة هذه المحاكمة هي صورة مشوهة للاسلام ، ولكل ما يتعلق بالاسلام في جميع مؤلفات المستشرقين الأوروبيين ، على اختلاف جنسياتهم أو لغاتهم الأوروبية . ويبدو أنهم يبتهجون بخبث حينما تعرض لهم فرصة ينالون بها من الاسلام عن طريق النقد . وبما أن هؤلاء المستشرقين ليسوا سلالة

(١٤٥) نفسه ، ص ٥٢ .

(١٤٦) نفسه ، ص ٥٢ - ٥٣ .

خاصة ، وانما هم طلائع مدنيّتهم ، وبيئتهم الاجتماعية ، فأننا نستنتج من ذلك أن في العقل الأوروبي على العموم — لسبب ما — ميلا عن الاسلام ، بما هو دين ، وبما هو ثقافة وعلينا هنا أن نبحث عن السبب الحقيقي وراء ذلك : إن تبرير ذلك بالأثر العنصرى الموروث عن الاغريق والرومان غير كاف ، على نحو ما رأينا في نظرة الغرب للأديان والمذاهب الأخرى غير الاسلام .

ومحمد أسد يرى أن نعود بذاكرتنا شطر الماضي ، وخصوصا الى تاريخ العصور الوسطى ، وإلى الحروب الصليبية بالتحديد . وهو يقرر : أن الحروب الصليبية هي التى عينت في المقام الأول ، والمقام الأهم ، موقف أوروبا من الاسلام لبضعة قرون تالية . لقد كانت الحروب الصليبية في ذلك حاسمة ، لأنها حدثت في أثناء طفولة أوروبا ، وكانت لا تزال في طور تشكيل الخصائص الثقافية الخاصة بها ، والشعوب كالأفراد ، اذا تعرضت لمؤثرات عنيفة في أوائل الطفولة ، فان تلك المؤثرات تستمر ظاهرا أو باطنا ، مدى الحياة التالية ، محفورة حفرا عميقا ، حتى أنه لا يمكن للمتجارب العقلية ، في الدور المتأخر للحياة ، والمتسم بالتفكير أكثر من اتسامه بالعاطفة — أن تمحوها الا بصعوبة ، ثم يندر أن تزول آثارها تماما (١٤٧) . وهكذا كان شأن الحروب الصليبية ، فإنها أحدثت أثرا من أعمق الآثار وابقاها في نفسية الشعب الأوروبي . ولقد صادف في ذلك الحين ، وللمرة الأولى في تاريخ الغرب ، أن أدركت أوروبا في نفسها وحدة ، ولكنها وحدة في وجه العالم الاسلامى . ويمكننا القول ، دون مبالغة تذكر ، أن أوروبا ولدت من روح الحروب الصليبية . فقد كان قبل هذه الحروب جنسيات عديدة أوروبية ، تختلف في مشربها ومنهلها ، ولكن في أثناء الحروب الصليبية ولدت فكرة المدنية الغربية ، وأصبحت هدفا واحدا تسعى اليه جميع الشعوب الأوروبية على السواء . واتخذت الولادة الجديدة للمدنية للغربية من عدائها للاسلام أبا روحيا . وهكذا اضطر

(١٤٧) نفسه ، ص ٥٣ — ٥٥ .

الاسلام الى أن يحتل نار الحروب الصليبية في أشكال كثيرة ، وتحت أقنعة متعددة سنين متطاولة فيما بعد (١٤٨) • أن الفظائع المروعة التي اقترفها الفرسان الصليبيون الاتقياء ، وما خلفوه من تخريب وانحطاط في بلاد الاسلام التي اجتاحتها ، ثم خسروها — كل هذه هي التي أنبتت البذور السامة لعداوة طويلة الأمد ، ولصلات متحرجة بين الشرق والغرب ، ولولا ذلك لما كان ثمة ضرورة الى مثل هذا الشعور • على أن الشر الذي بعثه الصليبيون لم يقتصر على صليل السلاح ، ولكنه كان قبل كل شيء شرا ثقافيا • لقد شوه قادة أوروبا تعاليم الاسلام ومثله العليا أمام الجموع الجاهلة في الغرب وبذلك نشأ تسميم العقل الأوروبي • واستقرت ، في ذلك الحين ، في عقول الأوروبيين تلك الفكرة المضحكة من أن الاسلام دين عنف حيواني وشهوانية ، وأنه تمسك بفروض شكلية ، وليس تركية للقلوب ، وتطهيرا لها ، ثم بقيت هذه الفكرة حيث استقرت • وظهر كذلك سب الرسول محمد — ﷺ — بقولهم « كلبى » ! تلاعبا بالأنفاظ (١٤٩) • وكان لحمية الصليبيين الجاهلية ذيول في أماكن كثيرة في أوروبا ، مثل حرب نصارى الأندلس ، وطرد المسلمين من الأندلس ، الذي استغرق قرونا عديدة حتى تم • ولما طال أمد هذا القتال أخذ الشعور ضد الاسلام في أوروبا ينشب جذوره ، ثم يثبت ، وعندما انتهى باستئصال شأفة العهد الاسلامي في أسبانيا ، تجاوبت أصداء الفرع في أوروبا على أثر ذلك • ولكن قبل أن يخفت صداها حدث حادث ثالث ، عظيم الأهمية ، زاد في فساد الصلات بين العالم الغربي وبين الاسلام ، ذلك هو : سقوط القسطنطينية في يد الأتراك : لقد كانت أوروبا ترى بقية من الزهو الاغريقي والرومانى القديم في بيزنطة (القسطنطينية) ، وكانت تعتبرها حصن أوروبا ضد « برابرة » آسيا ، ولكن بسقوطها فتح باب أوروبا على مصراعيه للسيل الاسلامي • وفيما تلى من قرون ، امتلأت بالحروب ، لم تبق عداوة أوروبا للاسلام قضية ذات أهمية ثقافية

(١٤٨) نفسه ، ٥٦ - ٥٧ •

(١٤٩) المرجع السابق ، ص ٥٧ - ٥٨ ، وانظر حاشية ص ٥٨ •

فحسب ، بل ذات أهمية سياسية أيضا ، وزاد ذلك في اشتداد تلك العداوة
... ومع تقدم الزمن نمت تلك البغضاء ، ثم استحالَت عادة ، وأغرب
من هذا كله : أنها ظلت حية بعد جميع أدوار التبدل الثقافي (١٥٠) •

وحين جاء عهد الإصلاح الديني ، وانقسمت أوروبا شيعة ، يقاتل
بعضها البعض الآخر ، ظل العداء للإسلام عاما فيها كلها • وحتى حين
جاء بعد زمن فتور الشعور الديني فقد ظل العداء للإسلام مستمرا •
ولعل من النماذج الصارخة على ذلك هو الفيلسوف والكاتب الفرنسي
فولتير ، وقد كان من ألد أعداء النصرانية وكنيستها في القرن الثامن عشر،
ولكنه كان في الوقت نفسه مغاليا في بغضه للإسلام ولرسول
الإسلام (١٥١) •

وحين حان الوقت ، لعلماء الغرب ، دراسة الثقافات الأجنبية ،
واجهوها بشيء من العطف ، ولكنهم واجهوا الإسلام باحتقار تقليدي ،
أخذ يتسلل في شكل تحزب غير معقول إلى بحوثهم العلمية • فاحتقار
الإسلام هو جزء أساسي من التفكير الأوروبي • والواقع أن المستشرقين
الأول في العصور الحديثة كانوا من المبشرين النصاري الذين يعملون في
البلاد الإسلامية ، وقد تعمدوا تقديم صورة مشوهة للإسلام وتاريخه
ليضمنوا التأثير في موقف الأوروبيين من المسلمين • ورغم تحرر
الاستشراق من نفوذ التبشير ، ولم يبق له عذر من حمية دينية جاهلية
تسيء توجيهه ، إلا أن هذا الالتواء العقلي في الدراسة قد استمر • وهذا
يعني أن تحامل المستشرقين على الإسلام ليس الا غريزة موروثة وخاصة
طبيعية ، تقوم على المؤثرات التي خلقتها الحروب الصليبية ، بكل ما لها
من ذيول في عقول الأوروبيين الأول (١٥٢) • وقد يتساءل البعض ،
فيقول : كيف يتفق أن مثل هذا العداء والنفور والكره القديم — وقد كان

(١٥٠) نفسه ، ص ٥٨ - ٦٠ •

(١٥١) نفسه ، ص ٦٠ •

(١٥٢) نفسه ، ص ٦٠ - ٦١ •

دينيا في أساسه ، وممكننا في زمانه بسبب السيطرة الروحية للكنيسة — يستمر في أوروبا في زمن لا يمثل الشعور الدينى فيه الا قضية من قضايا الماضى ؟

والجواب على ذلك من علم النفس ، هو : أن الانسان قد يفقد جميع الاعتقادات الدينية التى تلقنها في أثناء طفولته ، بينما تظل بعض الخرافات الخاصة — والتى كانت من قبل تدور حول تلك الاعتقادات المهجورة — تتحدى بقوتها كل تحليل عقلى في جميع أدوار ذلك الانسان • وهذه حال الأوروبيين مع الاسلام ، فعلى الرغم من أن الشعور الدينى ، الذى كان السبب في النفور من الاسلام ، قد أخلى مكانه في هذه الاثناء لنظرة على الحياة أكثر مادية ، فان النفور القديم نفسه ، قد بقى عنصرا من عناصر الوعى الباطنى في عقول الأوروبيين ، وقد يختلف في درجته من شخص لآخر ، ولكن وجوده لا ريب فيه • ان روح الحروب الصليبية مازال يتسكع فوق أوروبا ، ولا تزال مدنيته تقف من العالم الاسلامى موقفا يحمل آثارا واضحة لذلك الشبح المستميت في القتال (١٥٣) •

وهذا العرض التحليلى الدقيق ، والمقنع ، لأسباب كراهية الغرب للاسلام أخذ به العديد من رجال الفكر الاسلامى المعاصر : فالدكتور محمد البهى بدأ في مقدمة الطبعة الأولى لكتابه (الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى) بالحديث عن آثار الحروب الصليبية على الغرب • كما اقتبس كل النص تقريبا الخاص بأثر الحملة الصليبية في تشويه الاسلام ودور المستشرقين كذلك • (١٥٤) أما أبو الحسن الندوى فقد نقل في كتابه (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) وصف محمد

(١٥٣) المرجع السابق ، ٦١ •

(١٥٤) د • محمد البهى : الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار

الغربى ، ص : مقدمة الطبعة الاولى ، ١٨٧ — ١٨٩ •

أسد للخصائص السلوكية للامبراطورية الرومانية (١٥٥) ، كما نقل في نفس الكتاب ، وصف محمد أسد للمادية الغرب ، وأماكن هذه الديانة المادية الجديدة (١٥٦) •

نتائج كراهية الغرب للإسلام :

ومهما يكن من أمر ، فإن محمد أسد لم يتوقف عند هذا الحد من العرض ، وإنما سار بنا الى مواجهة نتائج كراهية الغرب للإسلام :

ومن أهم هذه النتائج : هي رفض ادعاءات بعض الدعاة المسلمين في الغرب ، من أن عداوة أوروبا للإسلام قد أخذت في الزوال تدريجيا في أيامنا هذه ، على نحو يجعل أوروبا تبدو دلائل من الميل نحو الاسلام من حيث هو تعاليم دينية واجتماعية • ورفض ما يعتقده كثير من المسلمين أن هذا الانقلاب الاجتماعي في أوروبا أصبح قريبا •

ومحمد أسد يرى أن تفاؤل هؤلاء الدعاة المسلمين ، لا أساس له من الصحة ، كما يرى أن أوروبا لم تكن يوما أبعد عن الاسلام منها اليوم ، وقد تكون عداوتها النشطة نحو الاسلام آخذة الآن في الميلان ولكن لا ينبغي أن يفسر ذلك على أنه بسبب احترامها لتعاليم الاسلام ، وإنما الحقيقة أنه بسبب الضعف الثقافي المتزايد في العالم الاسلامي ، وتفككه بحيث لم يعد مصدر خوف أو رعب للغرب • وإذا كان هذا الشعور العدائي للغرب قد أصبح أقل بروزا ونشاطا ، فإن هذا لا يسمح لنا أن نقفز الى الاستنتاج بأن الغرب قد اقترب ضمنا من الاسلام ، وإنما أقصى ما يدل عليه هو قلة إكترائه به •••• وهو يرى ، الى جانب ذلك ، أن العالم الغربي اليوم لا يزال تأثها تماما في الاعتقاد أن الرفاهية وحدها هي الهدف الذي يستحق أن يكدح الانسان اليه •

(١٥٥) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، ص ١٦٤ ، القاهرة ،

١٩٦٤ م •

(١٥٦) نفسه ، ص ١٨١ - ١٨٢ •

كما يرى أن مادية الغرب وجحوده للتوجيه الدينى فى التفكير يزيـدان كل يوم قوة ، ولا ينقصان ، كما يظن بعض المسلمين المتفائلين •

ولن يغير من هذا الحكم إعتناق بعض الأوروبيين والأمريكيين للإسلام ، لأن دخول أفراد قلائل فى الإسلام لا يدل قطعاً على أن الإسلام قد بدأ يؤثر فى الحياة الغربية على نطاق واسع ، والا لاحتج دعاة بقية الديانات والمذاهب ، فى الغرب الحديث ، بنفس الحجة •

ويرى محمد أسد أن الفصيل فى ذلك هو أن نوازن بين عدد من يعتنقون الإسلام فى الغرب وبين العديد من الأوروبيين الذين ينضمون كل يوم الى صفوف المذاهب الاجتماعية المادية : كالماركسية والفاشية ونتيجة هذه الموازنة ستعرفنا بصورة قاطعة ميل المدنية الحديثة الحقيقى (١٥٧) •

أما متى يتقبل الغرب الدعوة الى الإسلام ؟ يجيب محمد أسد على ذلك بصورة غير قاطعة : أنه يرى أن الأمر يتطلب نشوب حرب عالمية جديدة لا يعرف أحد مدى اتساعها ، ولا هول فظائعها ، أو حدوث اضطراب اجتماعى واقتصادى غير عادى — كل ذلك قد يوقف الغرور المادى لدى الغربيين ، وحينئذ سيرجع العقل الأوروبى الى البحث عن الحقيقة الروحية بذلة وإخلاص ، وهنا يمكن للدعوة الإسلامية فى الغرب أن تنجح ولكن مثل هذا التبدل لا يزال فى علم الغيب (١٥٨) •

ومحمد أسد يعتبر الموقف سخيـفا : أن يحلم المسلمون بانتشار نور الإسلام على البلاد المترامية ، بينما الشباب المسلم فى جوارهم القريب يقعدون عن قضيتهم ، ويفرون عن آمالهم • وأن ينام المسلمون على تفاؤل خطر خداع ، بأن النفوذ الإسلامى فى طريقه الآن الى التغلب على روح أوروبا ، بينما الحقيقة ، على العكس من ذلك ، فالنفوذ الغربى هو

(١٥٧) الإسلام على مفترق الطرق ، ص ٦٢ - ٦٦ •

(١٥٨) نفسه ، ص ٦٦ •

اليوم على أتم قوته في العالم الإسلامي ، بحيث أنه يزلزل تلك المجتمعات الإسلامية ، ويقوضها في كل مكان (١٥٩) . ويسأل محمد أسد : اذا كان الأمر كذلك ، وكان الاسلام والمدنية الغربية لا يمكن أن يتفقا ، لأنهما يقومان على فكرتين في الحياة متناقضتين تماما . فكيف نربي أحداث المسلمين على أسس غربية ، وكيف نتوقع أن تظل تلك التنشئة القائمة في مجموعها على التجارب الثقافية الأوروبية ، وعلى مقتضياتها — خالصة من شوائب النفوذ المعادي للاسلام ؟ .

خطورة تربية أولاد المسلمين على النظام التعليمي الغربي :

وهذا التساؤل هو بداية مناقشة تربية أولاد المسلمين من ناحية ، وتقليد المسلمين للغرب من ناحية أخرى : ومحمد أسد يرى أن تربية أبناء المسلمين على النظام الغربي سيضعف من ثقتهم بأنفسهم على أنهم هم ممثلوا الحضارة الالهية ، بل سيجعلهم يقفون موقفا عدائيا من دينهم ، وليس السبب في ذلك أن العلوم الغربية التي درسوها قد جاءت بدليل معقول على فساد حقيقة التعاليم الدينية ، بل لان ذلك الجو الفكري في المدنية الغربية الحديثة يناهض الدين الى حد بعيد بحيث أنه أصبح عبئا ثقيلا على القوى الدينية الكامنة في أبناء الجيل الاسلامي الحاضر . ان الايمان والالحاد ينتقلان في أغلب الاحيان الى الانسان عن طريق بيئته الثقافية . . . ولا شك أن الجو الديني في كثير من بيوت المسلمين قد بلغ من الانحطاط والانحلال الفكري حدا أغرى أبناء المسلمين الأحداث على اهمال الدين . أما في حال تعليم ناشئة المسلمين على أسس غربية ، فان التأثير سيكون على الأرجح موقفا عدائيا من دينهم (١٦٠) .

ومحمد أسد يبين في وضوح ان رفضه لتعليم ابناء المسلمين تعليما غربيا ، لا يعنى أبدا أن الاسلام يعارض التعليم في ذاته ، وقد أورد

(١٥٩) المرجع السابق ، ص ٦٦ .

(١٦٠) نفسه ، ص ٦٧ - ٦٩ .

العديد من آيات القرآن والأحاديث النبوية التي تثبت حب الإسلام على
تحصيل العلم والبحث العلمي ، كما استعرض تاريخ المسلمين في هذا
المجال ، وهو يرى ان الإسلام لم يقف يوماً ما سداً في وجه التقدم
والعلم ، بل انه يكرم العلماء الى درجة أعلى من درجة الملائكة . وهذا
يعنى أن سبب الانحلال والتخلف العلمي الحاضر لا يرجع الى نقص في
التعاليم الإسلامية ، انما يرجع الى اهمال المسلمين وتراخيهم . ان
المسلمين اذا عملوا بأركان دينهم ، فانهم لا يستطيعون أن يهجروا
التعليم الحديث في حياتهم ، فلا بد أن يصبحوا أكفاء كالشعوب الغربية ،
ولكن الشيء الوحيد الذى ينبغى أن يتجنبوه هو : النظر بعيون غربية ،
واتخاذ نفس الآراء الغربية (١٦١) .

ومحمد أسد يرى أن المعرفة نفسها ليست غربية ولا شرقية ، انما
هى عامة . ولكن وجهة النظر التى ترى منها هذه الحقائق وتعرض —
تختلف باختلاف المزاج الثقافى فى الشعوب . ومن هنا فان دراسة
العلوم الحديثة التجريبية ليست هى المصرة بالحقيقة الثقافية فى
الإسلام . وانما المضر هو روح المدنية الغربية التى يقترب المسلم بها
الى تلك العلوم (١٦٢) . ومهما كان تخلفنا العلمى كبيراً عن الشعوب
الغربية ، واضطرارنا لدراسة العلوم الحديثة عن طريق المجارى
التعليمية فى أوروبا ، فلا ينبغى ، فى دراستنا لها أن نخضع خضوعاً
يسترقنا للاتجاه العقلى فى الغرب . ومحمد أسد يرى أنه لابد من اختيار
ما ندرسه لابنائنا فى المدارس الإسلامية من النتاج العقلى فى الغرب .
وفى هذا الصدد لا يضع قيوداً على اختيار العلوم الطبيعية والرياضيات
فى أشكالها الخالصة والتجريبية ، مع الاحتفاظ بالموقف الآنف الذكر . أما
فيما يتعلق بالفلسفة الأوروبية والأدب الأوروبى ، والتاريخ العام ، كما
ترى كلها من وجهة نظر الغرب ، فانه يضع قيوداً شديدة عليها قبل تدريسها

(١٦١) نفسه ، ص ٧٠ - ٧١ .

(١٦٢) نفسه ، ص ٧٢ .

لأبناء المسلمين : أما فيما يتعلق بالفلسفة الأوروبية ، فيجب أن يكون الموقف الاسلامي واضحا منها تماما منذ البداية • وفيما يتصل بالأدب الأوروبي : فهو يرى أن تعليمه بالطريقة التي تسود اليوم في الكثير من المؤسسات الاسلامية يؤدي الى جعل الاسلام غريبا في عيون الناشئة المسلمة • لأنه يبالغ في تقدير قيمته بحيث يحمل العقول الناشئة الغضة ، بطبيعة الحال ، على أن تتشرب روح المدنية الغربية بثقة عمياء ، واندفاع كبير ، قبل أن يتاح لها التعرف على النواحي السلبية فيه معرفة كافية ، وبذلك لا تكون هناك عقبة أمام الشباب المسلم ليس فحسب لحب ذلك الأدب ، وانما كذلك للتقليد العملي لتلك المدنية الغربية التي لا يمكن أن تتفق مع روح الاسلام • وما يقترحه بهذا الصدد ، هو أن ترد دراسة الأدب الأوروبي الى حدود قيمتها الحقيقية ، أي اللغوية • وهو يرى أن الأفضل من كل ذلك أن ندرس لأبنائنا الأدب الاسلامي ، بحيث يتأثر منه الطالب بسعة أفق الثقافة الاسلامية وغناها ، وهكذا يتسع في نفسه الأمل ، من جديد بحسن مستقبلها (١٦٣) •

أما دراسة (التاريخ العام) من وجهة النظر الأوروبية ، فيراه خطيرا للغاية : لأنه يبرز النظرة العنصرية القديمة الموروثة عن الاغريق والرومان ، من تقسيم للعالم الى رومان وبرابرة • وهذا العرض للتاريخ على هذا النحو يطوى هدفا خفيا ، هو التدليل على أن الشعوب الغربية ومدنيتها أرقى من كل شيء جاء ، أو يمكن أن يجيء الى هذا العالم • وهكذا يمكن خلق نوع من التبرير الأدبي لسعي الأوروبيين الى السيطرة على غيرهم من الشعوب ، والى القوة المادية • ومن هنا كان تاريخ الأوروبيين الوصفى للعالم ليس في الحقيقة الا تاريخا مفصلا للغرب ، ولم يحسب لغير الشعوب الأوروبية حساب الا اذا كان لوجودهم وتقدمهم تأثير مباشر في مصير أوروبا • وهكذا يظهر تقريبا ، كما لو أن العالم قد وجد من أجل أوروبا ، ومن أجل مدنيته فقط ، كما لو أن سائر الشعوب والمدنيات قد

خلقت لتكون حواشى تناسب بهاء أوروبا وحدها • أما التأثير الوحيد الذى يمكن أن يتركه مثل هذا التثقيف فى عقول الاحداث الناشئة من غير الشعوب الاوروبية ، فانما هو شعور هذه الشعوب بالنقص ، فيما يتعلق بثقافتهم الخاصة ، وبماضيهم التاريخى الخاص ، وبالفرض السانحة لهم فى المستقبل • وهكذا يربون تربية منظمة على احتقار ماضيهم ومستقبلهم ، اللهم الا اذا كان مستقبلا مستسلما للمثل العليا الغربية (١٦٤) •

ومحمد أسد يرى أن علاج ذلك يكون عن طريق قيام العقلاء من قادة الفكر الاسلامى ببذل جهودهم لتعديل تعليم التاريخ فى المؤسسات الاسلامية • وهى مهمة شاقة ، ولكنها ممكنة ، وعلاوة على ذلك هى واجبة ، والا فان جيلنا الحديث سيستمر على التأثير بهذه التيارات الخفية التى تحمل اليه احتقار الاسلام ، وستكون النتيجة شعور بالنقص يتزايد يوما بعد يوم (١٦٥) • • واذا كانت هناك ضرورة الى طلب العلم من الخارج ، فلا ينبغى أن يحمل ذلك المسلم على اعتبار المدنية الغربية أرقى من مدنيته ، والا كان جاهلا بقيمة الاسلام •

ان تفوق ثقافة ما ، أو مدنية ما على غيرها لا يمكن أن يقاس بما لديها من معرفة مادية واسعة المدى ، ولكنه يقاس بما لديها من نشاط خلقى ، وباستطاعتها العظمى فى أن تعلل ، وفى أن توفق بين نواحي الحياة الانسانية كلها ، وفى هذه الناحية يسمو الاسلام على كل ثقافة أخرى • وهو يرى ان الاخلاق فى الاسلام وخصوصا فى ادراكها للسلوك الاجتماعى والشخصى وللعدل والحرية ، انما هى أكثر سموا ، واحسن كمالا من المدنية الغربية ، بل من كل مدنية أخرى سابقة أو لاحقة (١٦٦) ومن هنا ، فان المسلمين عليهم ان يتبعوا أوامر الاسلام ، حتى يمكنهم ان

(١٦٤) نفسه ، ص ٧٥ - ٧٦ •

(١٦٥) نفسه ، ص ٧٦ •

(١٦٦) نفسه ، ص ٧٧ •

يبلغوا الى اقصى ما يستطيع البشر بلوغه • واذا أردنا أن نحفظ للاسلام قيمته ، وان نعمل على احيائها ، فلا ينبغي علينا أن نقلد المدنية الغربية • لأن الشر الذى يحدثه التأثير العقلى لتلك المدنية فى الجماعة الاسلامية ، لهو أبعد مدى من الفائدة المادية التى تستطيع تلك المدنية أن تمن علينا بها (١٦٧) •

وهذه الانظار التى اصطنعها محمد أسد فى نظم التربية ، ومناهج العلوم ، التى تدرس فى المؤسسات التعليمية الاسلامية ، اهتم بها كثير من شخصيات الفكر الاسلامى المعاصر : فقد اقتبس أبو الحسن الندوى — كالعادة — نصوصا طويلة (١٦٨) من محمد أسد فى حديثه عن نتائج نظام التعليم الغربى فى الشرق • وكذلك فعل الدكتور عبد المنعم النمر فى حديثه عن (حضارتنا وحضارتهم) وأثر الفكر الغربى على الشباب المسلم • (١٦٩) بل لقد أصبح الحديث فى هذا المجال يمثل تيارا رئيسيا من تيارات الفكر الاسلامى المعاصر ، ويحمل اسم (أسلمة المعرفة) ، بل لقد جعل ذلك أحد الأهداف الرئيسية (للمعهد العالمى للفكر الاسلامى) ، وصدر عن هذا المعهد ، فى هذا المجال ، المؤلفات التالية :

—الدكتور / اسماعيل الفاروقى : (أسلمة المعرفة) ، ترجمة عبد الوارث سعيد ، نشر دار البحوث العلمية ، الكويت ١٩٨٤ • وهو يعرض تقريبا نفس الخط الفكرى التربوى لمحمد أسد •

— د / عبد الحميد سليمان : (دليل مكتبة الأسرة المسلمة) طبع واشنطن د • ت • وعنوانه يدل على محتواه •

(١٦٧) نفسه ، ص ٧٨ •

(١٦٨) انظر : أبو الحسن الندوى : الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ، ص ١٦٥ — ١٦٧ ، القاهرة ، ١٩٧٧ م •

(١٦٩) انظر : د • عبد المنعم النمر : حضارتنا وحضارتهم ، ص ٦٥ — ٦٦ • سلسلة (كتابك) ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٨ م •

وأصبح مصطلح (الغزو الفكرى) يطلق على اقتباس اسلوب العلوم الغربية وموادها فى الأوساط التعليمية الاسلامية ، الى جانب وسائل أخرى • وهذا بدوره أصبح مجالاً بارزاً من مجالات الفكر الاسلامى المعاصر •

وبانتهاء محمد أسد من الحديث عن تربية الفشىء الاسلامى ، فإنه يولى شطر الحديث نحو تقليد المسلمين للغرب والغربيين ، فعلىنا أن نتابعه فى ذلك :

مخاطر تقليد المسلمين لطريقة الحياة الغربية :

ومحمد أسد يرفض بشدة تقليد المسلمين لطريقة الحياة الغربية ، لأنه أعظم الأخطار التى تستهدف لها الحضارة الاسلامية :

وهو يعتبر أن تقليد عادات الغرب وزيه فى الحياة يجعل المسلمين تدريجياً مضطرين الى الأخذ بوجهة النظر الغربية • فمكمن الخطورة ، إذن ، فى تقليد المظاهر الخارجية ، هو أن ذلك يقود شيئاً فشيئاً الى تقبل الميل العقلى المناظر لذلك (١٧٠) • وهو غير مستعد للدخول فى جدل عقيم كما يفعل بعض المتنورين المسلمين الذين يزعمون أن المسلمين لن يتعرضوا لعواقب روحية من أى نوع فيما لو ساروا فى طريق التقليد • وهو يعتبر أن ذلك جهل وقصر نظر بطبيعة الاسلام ، وطبيعة المدنية الغربية : فإننا لو تجاهلنا الكثير من الأشياء الغربية التى تشكل جزءاً أساسياً من كيانه الاجتماعى والاقتصادى — كالحرية فى المباشرة الجنسية مثلاً ، أو الربا الذى يعتبر أساساً للجهود الاقتصادية — والتى تتنافى مع تعاليم الاسلام بصورة قاطعة ، فلن نستطيع أن نتجاهل خطورة الاتجاه العام للمدنية الغربية ، القائم على منع التوجيه الدينى فى الانسان منعاً باتاً ••• ومن المستحيل أن يعجب المسلم بروح مدنية مناهضة للتوجيه الدينى ، ويبقى

مع ذلك مسلما صحيحا (١٧١) •

وهو يصف بالسطحية من يتجاهلون هذه الحقيقة ، ويعتقدون أنه من الممكن تقليد مدنية في مظاهرها الخارجية دون تأثر بروحها • لأن المدنية ليست شكلا أجوف فقط ، ولكنها نشاط حي ، فما أن يبدأ الانسان بتقبل شكلها حتى تعمل فيه مجاريها الأساسية ومؤثراتها الفعالة ببطء ، ومن غير أن يلحظ ذلك ، ثم تخلع على اتجاهه العقلي كله شكلا معيناً • ومن هنا كان قول الرسول ﷺ (من تشبه بقوم فهو منهم) ، وهو تعبير ايجابي يدل على أن لا مفر من أن يصطبغ المسلمون بالمدنية التي يقلدونها (١٧٢) •

فالمسلم الذي يحاكي أوروبا في لباسها ، وعاداتها ، وأسلوب حياتها ، فانه يتكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوروبية ، مهما كانت دعواه التي يعلنها • فمن المستحيل عمليا تقليد مدنية أجنبية في مقاصدها العقلية والبديعية من غير اعجاب بروحها ، وانه لمن المستحيل أن يعجب الانسان بروح مدنية مناهضة للتوجيه الديني ، ويبقى مع ذلك على اسلامه الصحيح (١٧٣) •

فمحمد أسد ، إذن ، يفرع أشد الفرع من تقليد المسلمين للغرب حتى في النواحي الشكلية ، لان ذلك سينتهي بالمسلمين الى اعتناق روح الغرب ونظرته للأمور •

وهو يعتبر أن نزعة التقليد ترجع لعدة أسباب أهمها ، سببان :

أولهما : الشعور بالنقص لدى المسلمين الذين يقلدون المدنية الغربية • فهم يقارنون بين قوتها وقدرتها الفنية ، ومظهرها البراق وبين

(١٧١) نفسه ، ص ٨١ - ٨٣ •

(١٧٢) نفسه ، ص ٨٢ •

(١٧٣) نفسه ، ص ٨٢ - ٨٣ •

البؤس المحزن الذى آلم بالعالم الاسلامى ، والنتيجة التى سيخرجون بها هى أنه لا سبيل الا سبيل الغرب ، ولا بد أن يلام الاسلام على تقصير المسلمين .

وعلاج هذا المرض — الشعور بالنقص — لدى محمد أسد هو : أن يعيش المسلم على الرأس ، ويتحقق بأنه متميز ومختلف عن سائر الناس ، وعليه أن يكون عظيم الفخر لأنه كذلك ، كما أن عليه أن يكـد ليحتفظ بهذا الفارق على أنه صفة غالبية ، وأن يعلن ذلك على الناس بشجاعة بدلا من أن يعتذر عنه بينما هو يحاول أن يذوب فى مناطق ثقافية أخرى (١٧٤) .

ثانيهما : جهل المسلمين بتعاليم الاسلام ، وذلك يرجع فى الغالب الى ضيق الافق الفكرى فى الفقهاء المعاصرين ، ونتج عن ذلك ظهور الفكرة القائلة بأن المسلمين لا يستطيعون مسايرة الرقى الذى نراه فى سائر انحاء العالم ما لم يتقبلوا القواعد الاجتماعية والاقتصادية التى قبلها الغرب (١٧٥) .

وهو يرى أن التبعة فى ذلك الجهل والخطأ تقع على كاهل (المتفورين) من المسلمين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن مدى التبعة التى يتحملها الاسلام ، على أنه عقيدة ، فى تأخر المسلمين . ولم يحاولوا معرفة موقف الاسلام الحقيقى ، أى كما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية ، ولكنهم اكتفوا من ذلك كله ، باعتبار تعاليم فقهاءهم المعاصرين سدا منيعا فى وجه الرقى والتقدم المادى . والخطأ ، إذن ، هو تجاهل المصادر الأصلية فى الاسلام ، واعتبارها هى والفقهاء المتحجرون للفقهاء المعاصرين شيئا واحدا . وبذلك حملوا الأول نقص الثانى وقصوره ، ومن هنا فقدوا كل اهتمام عملى بالشريعة الأصلية للاسلام ، وأحالوها

(١٧٤) نفسه ، ص ٨٣ — ٨٤ .

(١٧٥) نفسه ، ص ٧٩ .

الى حقل التاريخ ، والمعرفة المدفونة في الكتب • ثم بدا لهم أن تقليد المدنية الغربية هو المخرج الوحيد من ورطة الانحلال الاسلامى (١٧٦) •

فالعلاج ، اذن ، كما يراه محمد أسد هو الرجوع الى المصادر الأصلية للإسلام ، وليس تأويلات الفقهاء المعاصرين ، وتشقيقاتهم ، وشروحهم ، وهذا الرجوع سييسر للمسلمين التحقق من روعة المنهج الاسلامى فى الحياة وعظمته ، وهو يقول :

« ... ففى جميع هذه الأمور نرى الجنس البشرى فى كل ما وصل اليه مقصرا كثيرا عما تضمنه المنهاج الاسلامى فأين ما يبرر القول اذن بأن الاسلام قد ذهبت أيامه ؟ أذلك لان أسسه دينية خالصة ، والاتجاه الدينى زى غير شائع اليوم ؟ ولكن اذا رأينا أن نظاما بنى على الدين قد استطاع أن يقدم منهاجا عمليا للحياة أتم وأمتن وأصلح للمزاج النفسانى فى الانسان من كل شىء آخر يمكن للعقل البشرى أن يأتى به من طريق الاصلاح والاقتراح ، أفلا يكون هذا نفسه حجة بالغة فى ميزان النظرة الدينية ؟ » (١٧٧) •

لقد عانى محمد أسد كثيرا ، وشعر بالحزن والأسى لمظاهر التغريب ، وهو الخبير بها ، التى شاهدها فى بلاد الاسلام ، فعبر عن ذلك فى مواضع كثيرة من مؤلفاته : فهو يقول تارة : « ... الى متى يستطيع زيد ، وقوم زيد أن يحتفظوا بتماسكهم الروحى فى وجه الخطر الذى يطبق عليهم بكثير من الخداع والمكر ، وصورة لا تعرف الرحمة أو اللين ؟ نحن نعيش فى زمن لم يعد الشرق فيه يستطيع أن يبقى ساكنا سلبيا فى وجه الغرب الآخذ بالاطباق عليه • أن آلافا من القوى — السياسية والاجتماعية والاقتصادية — تطرق أبواب العالم الاسلامى ، فهل يخضع هذا العالم ويستسلم الى حضارة الغرب ، ويفقد خلال التفاعل ، لا أشكاله وأنظمته

(١٧٦) المصدر السابق ، ص ٧٩ - ٨٠ •

(١٧٧) نفسه ، ص ١١٣ •

أسبابه ... » (١٨٣) •

وسائل العلاج :

ورغم هذا المصير الرهيب ، أو الدرك الأسفل من الازلال الذى يمر به المسلمون الآن — حسب تعبير محمد أسد — إلا أن الفرصة مازالت سائحة للإصلاح وأحياء الاسلام ، وذلك عن طريق اصلاح أنفسنا وموقفنا من الدين ، بمعالجة كسلنا وغرورنا وقصر نظرنا نحن ، وباختصار: معالجة مساوئنا نحن ، لا المساوىء المزعومة فى الاسلام • فلا حاجة لفرض اصلاح على الاسلام ، كما يظن بعض المسلمين ، لأن الاسلام كامل بنفسه من قبل • ولكى نصل الى أحياء اسلامى فلا حاجة للبحث عن مبادئ جديدة فى السلوك نأتى بها من الخارج ، أن ما نحتاجه فقط هو الرجوع الى تلك المبادئ القديمة المهجورة فنطبقها من جديد • إن الاسلام كمؤسسة روحية واجتماعية غنى عن كل تحسين ، وتجاهل ذلك سيرجع بالخسارة علينا نحن • وقد نقبل بواعث جديدة من الثقافات الأجنبية ، ولكننا لا نستطيع أن نتبدل بالبناء الاسلامى الكامل شيئاً ما أجنبياً ، سواء علينا أجهنا من الغرب أم من الشرق » (١٨٤) •

— ومحمد أسد يرى — فى سلسلة أفكاره لانقاذ مستقبل الاسلام وإحيائه — أن على المسلمين التمسك بسنة الرسول ﷺ ، والعمل بها على وعى منهم وعزيمة ، لأن السنة تعارض الآراء الأساسية التى تقوم عليها المدنية الغربية (١٨٥) • فالسنة ليست الا تعاليم الاسلام نفسها قد وضعت موضع العمل بها ، فباتخاذنا اباها الكلمة الفصل فى الاختيار، وبتطبيقها على كل ما تتطلبه حياتنا اليومية نستطيع بسهولة أن نعرف البواعث التى ترد علينا من المدنية الغربية ، وما يجب أن نتقبله منها

(١٨٣) نفسه ، ص ١١٥ •

(١٨٤) نفسه ، ص ١١٣ - ١١٤ •

(١٨٥) نفسه ، ص ٩٩ - ٩٨ •

أو أن نرفضه • وبدلاً من أن نخضع الإسلام باستخذاء للمقاييس العقلية الأجنبية ، يجب أن ننظر إلى الإسلام على أنه المقياس الوحيد الذى نحكم به على العالم (١٨٦) •

— وعلى المسلمين كذلك أن ينفضوا عن أنفسهم روح الاعتذار ، الذى هو اسم آخر للانحزام العقلى فيهم أو هو قناع لتشاؤمهم ، أو عقدة النقص •

— وعلى المسلمين أن يعودوا للمصادر الأصلية للإسلام ، وينفضوا عن الشريعة تلك الطبقة الكثيفة من التأويلات العرفية التى تراكت فى خلال العصور ، حتى وصلت إلينا فى صورة أحكام فقهية ناقصة • ونتيجة ذلك يمكن أن يكون بزوغ فقه جديد يتفق تماماً مع مصدرى الإسلام : القرآن والسنة ، وفى الوقت نفسه اجابة لدواعى الحياة المعاصرة ، بمثل ما أجابت أوضاع الفقه القديم داعى الفلسفة الأرسطية والأفلاطونية المحدثه ، ووافقت أحوال الحياة التى سادت قبل عصر الثورة الصناعية (١٨٧) •

وعلى هذا النحو تسير رؤية محمد أسد لمشكلات المجتمعات الإسلامية المعاصرة من قضية تقليد الغرب ، وبالتالى مستقبل الإسلام والمسلمين ، ولا جدال فى أنها أكبر التحديات التى تواجه المسلمين فى الوقت الحاضر ، وتسير كذلك حلوله لهذه المشكلات ، وهى حلول ناجحة تماماً •

واختيار جانب الهجوم على الغرب ومفاهيمه ، وقيمه ، وفلسفته المادية — هو الجانب الذى اختارته الجماعة الإسلامية فى الهند والباكستان ومؤسسها الاستاذ أبو الأعلى المودودى ، وفضلته على طريقة الدفاع عن الإسلام ، والتماس العذر له وتبرير موقفه بالملايسات التى اكتتفت

(١٨٦) نفسه ، ص ١١٦ •

(١٨٧) نفسه ، ص ١١٦ — ١١٧ •

عصره وبيئته • ولا شك أن هذا الأسلوب والمنهج مأخوذ عن محمد أسد (١٨٨) • رغم أنه كان معاصرا لأبى الأعلى المودودي ، عن قصور اقبال • وقد تحدث محمد اقبال ، كما تحدث المودودي ، عن قصور الحضارة الغربية ، ونقدها كل منهما (١٨٩) ، لكن تبقى حرارة النقد وحميته وأصالته لمحمد أسد لا ينازعه أحد في هذا المجال • وقد نقل الدكتور / عبد المنعم النمر العديد من نصوص محمد أسد في حديثه عن تقليد المسلمين للغرب (١٩٠) • والآن اذا قومنا بفكر محمد أسد ، ودوره في الفكر الاسلامي المعاصر فلا بد أن نعود الى التنويه بعرضه القوى الجميل لحركة الاسلام في دائرتي الروح والبدن ، ومناقشته لمشاكل الحضارة الغربية وأوجه قصورها ، وكذلك أسباب كراهية الغرب للاسلام وللشرق الاسلامي ، وجذور هذه الكراهية • وكذلك مسالب اليهودية والنصرانية • وأخيرا ، تشخيصه لانحلال المجتمعات الاسلامية المعاصرة ، وصلة ذلك بموجات التغريب سواء عن طريق التعليم الغربي ، أو عن طريق تقليد المسلمين للغربيين ، في السلوك والروح الأوروبية ، وخطورة ذلك على مستقبل الاسلام ، ومقترحات العلاج ، وإحياء الاسلام •

وقد أخذت هذه الأفكار — أو معظمها — طريقها الى عقول المفكرين المسلمين المعاصرين ، وقد ذكرت نماذج متفرقة ، ويمكن أن أضيف اليها نماذج أخرى كـ : مالك بن نبي (١٩١) ، وكذلك د/ فتحي عثمان (١٩٢) ومحمد قطب (١٩٣) •

-
- (١٨٨) أبو الحسن الندوي : الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ، ص ٩٦ •
- (١٨٩) المرجع السابق ، ص ٨٢ وما بعده •
- (١٩٠) انظر : حضارتهم وحضارتنا ، ص ٦٦ وما بعدها •
- (١٩١) انظر : الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ، ص ٥٦ وما بعدها ، طرابلس ، لبنان ، ١٩٧٩ م •
- (١٩٢) انظر : الفكر الاسلامي والتطور ، ص ١٠٦ ، ١١٠ القاهرة ، دار القلم ، د • ت •
- (١٩٣) انظر : الانسان بين المادية والاسلام • ص ٢٨ ، القاهرة ١٩٨٠ م

وهذه في الحقيقة — كما قلت — ليست الا نماذج ، ومن الصعب اجراء تحديد دقيق لهذا الجانب • ولكن لا أحد منا ، نحن الدارسين المتخصصين في الفكر الاسلامي المعاصر — يمكن أن ينكر أهمية فكر محمد أسد عموما ، وآرائه في الجانب الديني بصفة خاصة ، وما يتصل منها بالحضارات بصفة أخص •

ان البحث الحالي ، ما هو الا اسهام بسيط في التعريف بمحمد أسد ، وبأهم أفكاره في الجانب الديني وبالتالي دوره في الفكر الاسلامي المعاصر • وعلى الباحثين المتخصصين ، الذين يؤرخون للفكر الاسلامي المعاصر ، أن يعيدوا ترتيب أوراقهم ، بحيث يوضع محمد أسد في دوره اللائق به ، بين الشخصيات الكبرى في الفكر الاسلامي المعاصر •

والله ولي التوفيق

مصادر البحث ومراجعته

١ — القرآن الكريم •

- ٢ — د • اسماعيل الفاروقى : (أسلمة المعرفة) ، ترجمة عبد الوارث سعيد ، نشر دار البحوث العلمية الكويت ١٩٨٤ م •

أبو الحسن الندوى :

- ٣ — ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، القاهرة ، ١٩٦٤ م • ط
الخامسة •
- ٤ — الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكر الغربى ، القاهرة ١٩٧٧ م •
- ٥ — السيد الشريف الجرجانى : شرح المواقف ، الموقف الخامس (الالهيات) ، تحقيق د • أحمد المهدى • القاهرة ١٩٧٦ م •
- ٦ — د • عبد الحليم محمود : أوروبا والاسلام ، القاهرة ، دار المعارف ١٩٧٩ م •
- ٧ — د • عبد الحميد أبو سليمان : دليل مكتبة الأسرة المسلمة • ط
واشنطن د • ت •
- ٨ — د • عبد المنعم النمر : حضارتنا وحضارتهم • دار المعارف سلسلة (كتابك) ، القاهرة ١٩٧٨ م •
- ٩ — د • فتحى عثمان : الفكر الاسلامى والتطور • القاهرة ، دار القلم ، د • ت •
- ١٠ — مالك بن نبي : الصراع الفكرى فى البلاد المستعمرة • ط •
طرابلس ، لبنان ١٩٧٩ م •

محمد أسد :

- ١١ — The Road to Mecca Ed. Tangier, 1974. وقد طبع للمرة الأولى بنيويورك ١٩٥٤ م • وله ترجمة عربية قام بها الاستاذ

عفيفى البعلبكي ، ولكنها غير دقيقة ، وبها أخطاء كثيرة ، ولذلك آثرنا الاعتماد على النص الأصيل بالانجليزية ، مع الاستفادة بالترجمة .

١٢ — الاسلام على مفترق الطرق • ترجمة د • عمر فروخ ، ط الثامنة بيروت ١٩٧٤ م • وقد صدر الكتاب الأصيل للمرة الأولى عام ١٩٤٦ م •

١٣ — منهاج الاسلام فى الحكم • ترجمة منصور محمد ماضى ، بيروت ط الرابعة ١٩٧٥ م • وصدرت الطبعة الأولى من الترجمة عام ١٩٥٧ م •

١٤ — مقترحات فى الدستور • ط كراتشى • د • ت •

١٥ — الاسلام فى تصور كاتب أوروبى مسلم (القسم الثانى من كتاب : الاسلام فى الفكر الغربى • عرض ومناقشة د • محمود حمدى زقزوق • ط ثانية ، الكويت ، دار القلم ١٩٨١ م •) •

د • محمد البهى :

١٦ — حياتى فى رحاب الأزهر ، القاهرة ١٩٨٣ م •

١٧ — الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى • القاهرة ، ١٩٧٥ م •

١٨ — الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر ، مشكلات الحكم والتوجيه • القاهرة ، د • ت •

١٩ — محمد جلال كئشك : السعوديون والحل الاسلامى • ط واشنطن ، د • ت •

٢٠ — محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام • القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٨٠ م •

٢١ — د • محمود حمدى زقزوق : الاسلام فى الفكر الغربى • ط ثانية ، الكويت ، دار القلم ، ١٩٨١ م •

محتويات البحث

الموضوع	الصفحة
تمهيد	٣
مقدمة	٥
حياة محمد أسد	٨
محمد أسد وموقفه من الدين	١٦
محمد أسد وموقفه من اليهودية	١٩
محمد أسد وموقفه من النصرانية والغرب	٢٨
محمد أسد والاسلام	٤٣
محمد أسد وتأملاته العقلية حول الاسلام	٧٠
محمد أسد ورؤيته للعلاقة بين الاسلام والغرب	٧٧
نتائج كراهية الغرب للاسلام	٨٥
خطورة تربية أولاد المسلمين على النظام التعليمي الغربي	٨٧
مخاطر تقليد المسلمين لطريقة الحياة الغربية	٩٢
وسائل العلاج	٩٨
مصادر البحث ومراجعة	١٠٣
محتويات البحث	١٠٥

مركز سعيد أفندي للطباعة

شارع جمال الدين الوليد - أمام فندق السلام

تليفون: ٩٥٨٩٩٣٩

07

0223644

Biblioteca Alexandrina